

પ્રવચનકાંડ :

પૂ સકલામમગ્ધ્યવેગી, પગમ ગીતાર્થ, એ આચાર્યદેવ
શ્રીમદ વિજયજ્ઞાનસૂરીશ્વરજી-પદપ્રમાણ, પૂ. સિદ્ધાન્ત
મહોદધિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ વિજયજ્ઞાનસૂરીશ્વરજી
મહાનામના પદાવકાર-પૂ પગમ જ્ઞાનપ્રભાવક, મહારાજ
દેશોદ્ધાનક, વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ

વિજયરામચન્દ્રમૂરીશ્વરજી મહારાજ

નમિઝ્ઞ સયલગુણરયણકુલહરં વિમલકેતલં વીરં ।

ધમ્મરયણત્થિઆણં જનાણ વીરેમિ ઉપ્પસં ॥ ૧ ॥

આજથી, અહીં જે શાસ્ત્રરત્નને આશ્રયીને ધર્મોપદેશનુ કાર્ય શરૂ કરવામા આવે છે, તે શાસ્ત્રરત્નનું નામ-શ્રી ‘ધર્મરત્નપ્રકરણમ્’ છે. અનન્ત ઉપકારી, અનન્તજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ મુમુક્ષુ આત્માઓના ઉપકારને અર્થે પ્રરૂપેલા સુવિશુદ્ધ સિદ્ધાન્તના ઢોહન રૂપે, પરમોપકારી પરમર્ષિઓએ અનેકવિધ શાસ્ત્રરત્નોની રચના કરી છે. પરમોપકારી પરમર્ષિઓએ રચેલા એવાં શાસ્ત્રરત્નોમાં, આ શાસ્ત્રરત્ન પશુ, ઘણું જ અગત્યનું સ્થાન યોગ્ય છે બળ્યાત્માઓને વસ્તુતત્ત્વનું યથાવસ્થિત જ્ઞાન સરલતાથી પ્રાપ્ત થાય અને એ દ્વારાએ સ્વ-પર-ઉપકારક પ્રવૃત્તિમા અલ્પસંસારી બળ્યાત્માઓ જોડાય, એ જ આવા શ્રી જિનાગમસારગમિત પ્રકરણો રચવાનો એક માત્ર પ્રધાન હેતુ હોય છે. આજ પવિત્ર હેતુને લક્ષ્ય બહાર થવા દીધા વિના, કેવળ સ્વ-પરના આત્મિક કલ્યાણના જ આશ્રયથી, આવાં શાસ્ત્રરત્નો વંચાવા જોઈએ અને સંભળાવાં જોઈએ. શ્રી જિનશાસનના રહસ્યને પામેલો સુધી વક્તા જો વાચનાર હોય અને શ્રોતા જો શ્રદ્ધાળુ બનીને સાંભળનાર હોય, તો આવા શાસ્ત્રરત્નનું વાચન અને શ્રવણ, કોઈ અનુપમ પશ્ચિમ નિપજાવ્યા વિના ગહે નહિ : કારણ કે-એવા વક્તા અને એવા શ્રોતા ક્ષણે ક્ષણે થોડાંધ કર્મ નિર્જરને કળારા પશુ બની શકે છે આપણે ત્યા વિદ્વાને

દશોપવાને માટે કેલોહોના મનોરંજનાદિને માટે ઉપદેશનું વિધાન નથી. એ જ રીતિએ, જ્ઞાન સંપાદન કરવાના જ એક માત્ર હેતુથી શાસ્ત્રશ્રવણનું વિધાન પણ નથી ઉપદેશદાન અને ઉપદેશ-શ્રવણ-એ ઉભયનું લક્ષ્ય આત્મકલ્યાણની સાધના, એ જ એક હોવું જોઈએ. જ્ઞાન એ કેવળ જાણકાર બનવાને માટે જ નથી, પણ સ્વ-પરના ઉપકારક બનવાને માટે છે : અને સુચારિત્ર-શીલ બન્યા વિના, વાસ્તવિક રીતિએ સ્વ-પર-ઉપકારક બની શકાતું નથી. જ્ઞાન-આદાન અને જ્ઞાનદાન-ઉભયનું ધ્યેય, સ્વયં સુચારિત્રશીલ બનવું અને બીજાઓને સુચારિત્રશીલ બનાવવા, એ જ એક હોવું જોઈએ. આથી વિપરીત ધ્યેય હાનિકારક બને છે. વિપરીત ધ્યેય ઉત્તમ કોટિની પણ પ્રવૃત્તિને, તેના આચરનારને માટે, અધમ કોટિની પ્રવૃત્તિ રૂપ બનાવી દે છે. આ કારણે વિપરીત ધ્યેયથી સર્વથા પર બનીને અને ધરોપકારી પરમર્ષિઓએ પોતાને માટે સિદ્ધ કરીને, સુસુક્ષ્મ આત્માઓના ઉપકારાર્થે પ્રતિજ્ઞાધેલા ધ્યેયને લક્ષમાં રાખીને, શાસ્ત્ર-શ્રવણની અગર તો બીજી કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરવી, એ જ એકાન્તે સ્વ-પરને માટે હિતાવહ છે-એ તરફ તમારું પ્રારંભમાં જ લક્ષ્ય દોરવામાં આવે છે

સ્વોપજાતૃત્તિની રચનાનો હેતુ :

શ્રી 'ધર્મરત્નપ્રકરણમ્।' નામના શાસ્ત્રરત્નના મૂલ પ્રણેતા આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજ છે. આ શાસ્ત્રરત્નની રચના કેઈ મનઃકલ્પિત રીતિએ કરવામાં આવી નથી, પણ આ પ્રકરણના પ્રણેતા પરમર્ષિએ

આ પ્રકરણને મહા શ્રુતસાગરમાંથી સમુદ્ધૃત કરેલું છે. એ કારણે, આ પ્રકરણ ગંભીર અર્થોથી ભરેલું હોય, તે સ્વાભાવિક જ છે. આવા અર્થગંભીર યકરણના ભાવને જડ મતિવાળા આત્માઓ એકદમ પામી શકે એ શક્ય જ નથી ; પરંતુ શાસ્ત્રકાર મહાપુરૂષો તો, જડ મતિવાળા પણ યોગ્ય આત્માઓને તત્વબોધ કરાવીને સમ્યક્ચિત્રશીલ બનાવવાની ભાવનાથી ભરેલા અન્તાઃકરણવાળા હોય છે. આ શાસ્ત્રરત્નના રચયિતા આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજ પણ, એવા જ પદોપકારની ભાવનાથી ભરેલા અન્તાઃકરણવાળા મહાપુરૂષોમાંના એક છે. પોતે રચેલા આ અર્થગંભીર પ્રકરણના ભાવને જડ મતિવાળા પણ આત્માઓ પામી શકે, એ હેતુથી એ મહાપુરૂષે આ શાસ્ત્રરત્ન ઉપર, પરિભાષામાં સ્વલ્પ છતાં અભ્યાસિઓને સુગમતાથી ભાવના વિજ્ઞાનને પમાડનારી, એક વૃત્તિ પણ રચી છે. આ વાતને તેઓ શ્રીએ પોતે જ સ્પષ્ટ કરી છે. પોતે રચેલી ‘સ્વલ્પ’ છતાં ય ‘સુગમ’ વૃત્તિની પ્રશસ્તિના પ્રથમ શ્લોકમાં, આ પ્રકરણ કોના આધારે રચાયુ તે, આ પ્રકરણ ગંભીરાર્થવાળું છે તે અને પોતે આ પ્રકરણની વૃત્તિ કયા હેતુથી રચી છે તે વિગેરે દર્શાવ્યું છે. તેઓથી પોતે રચેલી વૃત્તિને સમાપ્ત કરીને, તેની પ્રશસ્તિના પ્રથમ શ્લોક રૂપે ક્ષરમાવે છે કે—

“ પ્રકરણમિદં ગમ્મીરાર્થ મહાધૃતસાગરા-

દુષ્કૃતિકૃતે સન્લોકાના સમુદૃતમાદરાત ।

ન જડમતિભિર્વોદ્ધુ શક્યં યતો વિદ્વર્તિ વિના,

તદિતિ સુગમા સ્વલ્પા વૃત્તિર્મયા પરિચિન્તિતા ॥૧૧॥”

આચાર્ય મહાગણ આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિ-
સૂત્રીશ્વરજી મહારાજા, સૌથી પહેલી વાત તો એ જ દરમાવે
છે કે-‘इदं प्रकरणं गम्भीरार्थमस्ति ।’ અર્થાત્-આ પ્રકરણ
ગંભીર અર્થોથી ભરેલું છે. તે પછી, ‘આચાર્યભગવાને આ પ્રક-
રણ દેના આધારે બનાવ્યું ?’-એવા પ્રશ્નનું નિગદરણ કરવાને
માટે જ જાણે દરમાવતા હોય, તેમ તેઓશ્રી દરમાવે છે
કે-‘गंभीर अर्थोથી ભરેલું આ પ્રકરણ મહા શ્રુતસાગરમાંથી
આદરપૂર્વક સમુદ્ભૂત કરેલું છે.’ એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે એ-પણ
સંભવિત છે કે-‘આચાર્યભગવાને આ પ્રકરણ કયા હેતુથી
રચ્યું ?’ તો તેવા પ્રશ્નનું પણ નિગદરણ થઈ જાય, એ માટે
તેઓશ્રી દરમાવે છે કે-‘गंभीर अर्थोથી ભરેલું અને મહા
શ્રુતસાગરમાંથી આદરપૂર્વક સમુદ્ભૂત કરેલું આ પ્રકરણ સમજાવ
હોતો ઉપર ઉપકાર કરવાના હેતુથી જ રચવામાં આવ્યું છે.’

અહીં એ વાત યાદ રાખવાની છે કે-આ પ્રકાશના
પરોપકાના હેતુમાં સ્વોપકારનો હેતુ ગર્ભિતપણે ઝહેલો જ
છે. આથી મહાપુરૂષો તેવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં આદરવાળા
બનતા જ નથી, કે જે પ્રવૃત્તિ સ્વોપકારગર્ભિત હોય નહિ.
આ જ કારણે, પોતે શ્રદ્ધા કરેલી ધર્મપ્રતિજ્ઞાઓના લોભે
પરોપકાર કરવાની વાતને શ્રી ળેન શાસનના રહસ્યજ્ઞાતાઓએ
દેશ પણ મચક આપી નથી. પરંતુ પોતે શ્રદ્ધા કરેલી
ધર્મપ્રતિજ્ઞાઓને શરીરનાશની પણ પરવા કર્યા વિના જ વળગી
રહેવાનું સાચા તત્ત્વજ્ઞ મહાપુરૂષોએ કૃત્ત્વાવ્યું છે. પરોપકારની
સાધનાનું ધ્યેય પણ, સ્વોપકારની સાધના એ જ હોવું જોઈએ
અને વાન્તવિક્ક દોડિયા પરોપકારના સ્વોપકારને અવકાશ

ન હોય, એ તો અસંભવિત જ વસ્તુ છે. આજે પરોપકારના નામે, ગ્રહણ કરેલી ધર્મપ્રતિજ્ઞાઓથી પણ બ્રહ્મ થવાની કેટલાકો હિમાયત કરી રહ્યા છે અને—‘ગ્રહણ કરેલી ધર્મપ્રતિજ્ઞાઓના પાલન કરતાં પણ તે પ્રતિજ્ઞાઓથી બ્રહ્મ થઈને પરોપકાર કરવો, એ જ સાચો કલ્યાણમાર્ગ છે’—એવી એવી સ્વ-પર-હિતઘાતક માન્યતાઓનો કેટલાકો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. માટે જ આ વસ્તુ તરફ તમારું લક્ષ્ય દોરવામાં આવ્યું છે. પ્રસંગે પ્રસંગે આ અને બીજી પણ વર્તમાનમાં પ્રચારાત્મી મિથ્યા માન્યતાઓ ઉપર પ્રકાશ ફેંકવાનો ઈરાદો રાખવામાં આવ્યો છે, કે જેથી યોગ્ય આત્માઓ તેવી ભ્રમજાલમાં ફસાઈ ને, પોતાના અને બીજાઓના પણ આત્મહિતનું નિકન્દન કાઢવાના પાપમાં પડતાં બચી શકે અને બીજાઓને પણ યથાશક્યપણે બચાવી શકે.

‘ગંભીર અર્થોથી ભરેલું આ પ્રકરણ મહા શ્રુતસાગરમાંથી આદરપૂર્વક મુદ્દત કરીને સળંગ લોકો ઉપર ઉપકાર કરવાના હેતુથી રચવામાં આવ્યું છે.’—એ વાત તો ધર્મ ગર્ભ, પણ તે પછી એ પ્રશ્ન ઉઠવો એ પણ સંભવિત છે કે—‘આચાર્યભગવાને આ પ્રકરણ ઉપર વૃત્તિ રચવાનું કારણ શું ?’ આથી પોતે રચેલી વૃત્તિને રચવાના કારણને જણાવતાં, આચાર્યભગવાન દરમાવે છે કે—‘વિશિષ્ટ પ્રકારના વિવરણ વિના જડ મતિવાળા આત્માઓ આ અર્થગંભીર પ્રકરણને સમજી શકે એ શક્ય નહિ હોવાથી, એ આ વૃત્તિને રચી છે.’ આ રીતિએ વૃત્તિરચનાના કારણનો નિર્દેશ કરવા સાથે, આચાર્યભગવાને એ પણ દરમાવ્યું છે કે—‘આ

વૃત્તિ સુગમ અને સ્વદય છે' અર્થાત્—આ વૃત્તિ સ્વદય હોવા છતાં પણ મૂળ કથનને સુગમતાથી મમળવનારી છે : કારણ કે—આ વૃત્તિની સ્વદયતાના ચોગે જો મૂળ કથનનો ભાવ સુગમ ન બને, તો તો જડ મતિવાળા આત્માઓને પણ વસ્તુ-તત્ત્વનો ભાવ ઠગવવાનો જે હેતુ છે, તે બર આવે નહિ. આથી જ, આચાર્યભગવાને એ વાત સ્પષ્ટ કરી છે કે—આ વૃત્તિ પરિભાષામાં સ્વદય હોવા છતાં પણ, જડ મતિવાળા આત્માઓને તત્ત્વભાવ સુગમનાથી પમાડી શકે તેવી છે.

બૃહદ્વૃત્તિ :

આ શ્રી ધર્મગ્ન પ્રકરણ નામના શાસ્ત્રગ્ન ઉપર, એક બીજી પણ વૃત્તિ રચાયેલી છે. એ વૃત્તિ, શ્રી ધર્મગ્ન પ્રકરણની બૃહદ્વૃત્તિ તરીકે જૈન મમાજમાં મુપ્રસિદ્ધ છે. આ બૃહદ્વૃત્તિના રચયિતા આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રમૂર્તી શ્વરજી મહારાજ છે. આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રમૂર્તી શ્વરજી મહારાજ પણ—

“ ધ્રો ધર્મગ્નશ્ચ જ્ઞ વદ્યં સ્વચ્છાન્દસરૂપં । ”

—એમ દરબાવીને જણાવે છે કે—‘ આ શ્રી ધર્મગ્ન નામનું શાસ્ત્રગ્ન જો કે અત્યંત ચળદોથી રચાયેલું છે, તો પણ ઘણા જ અઘોથી ભરેલું છે. ’ આ ઉપરથી પણ સમજી શકાય તેમ છે કે—આ શ્રી ધર્મગ્ન નામનો શાસ્ત્રગ્રંથ, એ કોઈ સામાન્ય કોટિનો ગ્રંથ નથી, પરંતુ આ ગ્રંથ ગમ્ભીર અર્થોથી ભરેલો છે અહીં આપણે મુખ્યત્વે બૃહદ્ વૃત્તિનો વિસ્તાર કરીશું, છતાં સ્વોપજ લઘુવૃત્તિનો પણ લાગ્યોગ કરવાને રૂઝીશું નહિ.

ધર્મના ઉપદેશની કલ્યાણકારકતા

આ શાસ્ત્રરત્નની ગ્યના ધર્મ રૂપ રત્નના અર્થી આત્મા
 જોને ધર્મનો ઉપદેશ આપવાના હેતુથી જ કુગ્રામા આવી
 છે. 'સ સારવર્તી પ્રાણિઓ સદ્ધર્મને પામે અને તેનું પાલન
 કરવા દ્વારા અવિનાશી મુક્તિમુખને પ્રાપ્ત કરે'—એવી અતુ
 ગ્રહબુદ્ધિથી આ ગ્રન્થરત્નનું નિર્માણ થયું છે. આ નિર્માણમા
 પોતાના આત્મા પ્રત્યેની પણ તેવી જ અતુગ્રહબુદ્ધિ ગ્રન્થપ્રણેતા
 મહાત્માની છે. આત્મામા જ્યારે વાન્તવિક પ્રકારની અતુગ્રહ
 બુદ્ધિ પ્રગટે છે, ત્યારે આત્મા કયી દિશાએ સ્વને અને પરને
 દોષવાને ઈચ્છે છે, તે મમજવા જેવું છે જેના અન્તરમા સાચી
 અતુગ્રહબુદ્ધિ પ્રગટે છે, તે આત્મા સ્વયં જેમ શ્રી જિને
 શ્વહેદેવોએ ફરમાવેલા ધર્મની જ આરાધનામા ઉત્કૃષ્ટ બન
 વાને ઈચ્છે છે, તેમ બીજા પણ સ સારવર્તી આત્માઓ શ્રી
 જિનભાષિત ધર્મને જ આગધનારા બનો એમ ઈચ્છે છે :
 કારણ કે—શ્રી જિનેશ્વહેદેવોએ ફરમાવેલા મુક્તિસાધક ધર્મની,
 મોક્ષના અભિપ્રાયથી, યથાવિધિ આરાધના કર્યા વિના, કોઈ
 પણ જીવનું કોઈ પણ કાળે નાચું કલ્યાણ સધાયું નથી, સધાતું
 નથી અને સધાશે પણ નહિ, એ વાત એ મુણ્યાત્માના
 હૃદયપટ ઉપર સ્પષ્ટ રીતિએ આવેખાઈ જાય છે આ જ
 કારણે ઉચામા ઉચી કોટિની અતુગ્રહબુદ્ધિને ધરનારા અને
 વિશ્વના જીવ માત્રનું નિરપવાદપણે કલ્યાણ ઈચ્છનારા ધર્મા
 ચાર્ય આદિ મહાત્માઓ, કલ્યાણના અર્થી જીવોને વિવિધ
 સ્વરૂપે પણ એક જ જાતિનો ઉપદેશ આપે છે અને તે એ
 જ કે—“અનન્ત-ઉપકારી અનન્ત-જ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વહેદેવોએ

ફરમાવેલા ધર્મને તુમે, યથાવત્ સ્વીકારો અને તે ધર્મનું યથાવત્ પાલન કરો !” સુક્રિસાધક ધર્મના ઉપદેશ સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપદેશ આપવાનું કામ ધર્માચાર્ય આદિ મહાત્માઓનું હોતું જ નથી. ખરેખર, ‘કલ્યાણ’ અને ‘કલ્યાણમાર્ગ’ એ બેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જે પુણ્યાત્માઓને યથાસ્થિતપણે હૃદયંગમ થઈ ગયું હોય છે, તેવા પુણ્યાત્માઓ તો જ્યારે જ્યારે ઉપદેશ આપવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યારે ત્યારે કેવળ સુક્રિસાધક ધર્મના જ સ્વીકાર અને પાલનનો ઉપદેશ આપવાનું પમદ કરે છે. અવસરે અવસરે એ પ્રકારનો ઉપદેશ દેવામાં જ પોતાનું અને ઈતર જીવોનું પણ કલ્યાણ સમાજોલુ છે, એમ માત્ર ધર્માચાર્ય આદિ મહાત્માઓ જ માને છે એમ નથી, પરંતુ ધર્મને યથાર્થપણે સમજેલા ગૃહસ્થો પણ અવશ્યમેવ એમ જ માને છે.

સુસાધુઓ ધર્મ સિવાયનો ઉપદેશ કે નહિ :

શ્રી જૈન શાસને સુશુરના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતાં જેમ એ ફરમાવ્યું છે કે-“તેઓ મહાવ્રતોને ધરનારા હોય છે, પોતે સ્વીકારેલાં તે મહાવ્રતોના પાલનમાં ધીર હોય છે, શિક્ષા માત્રથી આજીવિકા કરનારા હોય છે અને સામાયિકમાં એટલે કે સમલાવમાં અગત્ય તો કહો કે સમ્યક્ દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્ર રૂપ ગ્તનત્રયીની આગધનામાં ગ્હેનાગ હોય છે”-તેમ એ પણ ફરમાવ્યું છે કે-“તેઓ ધર્મનો જ ઉપદેશ દેનારા હોય છે.” આથી,

સ્વ-પરના કલ્યાણના અભિલાષી મહાત્માઓ જેમ પોતે સ્વી-કારેલાં મહાવ્રતોની પ્રતિજ્ઞાઓના પરિપાલનને માટે સુસજ્જ બન્યા રહે છે અને સમભાવમાં રહેવાનો પરિશ્રમ સેવ્યા કરે છે, તેમ જ્યારે જ્યારે ઉપદેશ આપવાનો પ્રસંગ આવી લાગે છે, ત્યારે ત્યારે સ્વ-પરના અધિકારનો ખ્યાલ રાખીને, એક માત્ર મુક્તિસાધક ધર્મનો જ ઉપદેશ આપવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આ કારણે સાચા જૈનો પણ, મુક્તિ-સાધક ધર્મની આરાધનાદિ સિવાયનો ઉપદેશ આપનારાઓને સાધુ તરીકે માનતા નથી, પણ તેઓને માત્ર વેપધારી તરીકે જ માને છે. એવા વેપધારિઓ જેમ પોતાના આત્માનું અકલ્યાણ કરનારા બને છે, તેમ તેવાઓના સંસર્ગમાં આવતા ધીન પણ ભદ્રિક અને અજ્ઞાન આત્માઓનું અકલ્યાણ કરનારા બને છે. આ કારણે, એવા વેપધારિઓની અકલ્યાણકારક તાને જાહેર કરવી, એ પણ એક પ્રકારનો કલ્યાણકારી જ પ્રયત્ન છે, એમ શ્રી જૈન શાસનને વક્ષદાર રહેવાને ઈચ્છતા સાધુઓ અને શ્રાવકો માને છે. આવો કલ્યાણકારી પ્રયત્ન કરનારાઓ પણ જેઓને ‘કલ્યાણોર’ અને ‘કંકાસી’ ભાસે છે, તેઓ પણ ભવ્યાત્માઓના કલ્યાણના વિષયમાં ભયંકર કોટિના શત્રુની જ ગરજને સારનારા બને છે. આથી દ્રષ્ટ છે કે-તેવી દાહિક શાન્તિના નામે જેઓ કલ્યાણમાર્ગથી દ્રવ્ય જાપ્ત બની, બીજાઓને પણ કલ્યાણમાર્ગથી જાપ્ત બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય. તેવા અદ્રષ્ટ-કલ્યાણકર વેપધારિઓ આદિથી પણ કલ્યાણકામિઓએ સાવધ બન્યા રહેવાની જરૂર છે.

અર્થ-કામની વાસના નહિ પોષાવી જોઈએ :

હુનિયામાં-‘ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ ’-એમ ચાર પુરુષાર્થો ગણાય છે : પરંતુ જે ચાર પુરુષાર્થોમાં અર્થ અને કામ એ બે પુરુષાર્થો તો નામ માત્રના જ પુરુષાર્થો છે, એમ શ્રી જૈન શાસન દરમાવે છે : એટલું જ નહિ, પણ શ્રી જૈન શાસન તો સ્પષ્ટપણે દરમાવે છે કે-‘ અર્થ અને કામ એ બે પુરુષાર્થો પરમાર્થદષ્ટિએ અનર્થભૂત છે. વાસ્તવિક રીતિએ તો મોક્ષ એ જ એક સાચો પુરુષાર્થ છે અને ધર્મ તેનું કારણ છે. ’ તે જ ધર્મ વાસ્તવિક રીતિએ ધર્મ છે, કે જે ધર્મના સ્વીકાર અને પાલનના પ્રતાપે, પરિણામે મોક્ષની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય. જે ધર્મ પરિણામે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરાવનાર નથી, તે ધર્મ વસ્તુતઃ ધર્મપુરુષાર્થમાં ગણાતો જ નથી. આથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે-સ્વ અને પર, ઉભયના કસ્યાણના અર્થો આત્માએ જેમ ધર્મ સિવાય બીજાનો ઉપદેશ દેવાનો નથી, તેમ તે જ ધર્મનો ઉપદેશ દેવાનો છે, કે જે ધર્મ મોક્ષના કારણભૂત હોય. અર્થ અને કામના ઉપદેશને તો દેવાનો હોય જ નહિ અને ધર્મનો ઉપદેશ પણ તે મોક્ષના કારણભૂત બને એવી જ રીતિએ દેવાનો હોય. આથી ધર્મના ઉપદેશમાં પણ અર્થ અને કામની વાસના પોષાઈ ન જાય, તેનો ય ધર્મોપદેશકે ખાત્ર ખ્યાલ રાખવાનો હોય છે.

અર્થદશાદોષી મોક્ષમાર્ગ વહેવો અશક્ય છે :

આ સ્થિતિમાં સાચા સાધુઓ મુક્તિપ્રાપક ધર્મના ઉપ-

દેશ સિવાયનો ઉપદેશ કેમ જ દર્શ શકે ? ન જ દર્શ શકે. મુક્તિસાધક ધર્મથી વિપરીત ઉપદેશને દેનારાઓને તેમજ જીવોની અર્થ અને કામની વાસના પોષાય એ પ્રકારનો ધર્મના નામે ઉપદેશ દેનારાઓને, તેઓ સાધુવેશમાં હોય તો પણ, તેમને સાધુ તરીકે કેમ જ સ્વીકારી શકાય ? અર્થાત્-સાચા ધર્મોપદેશક સાધુથી ન તો મુક્તિસાધક ધર્મથી વિપરીત ઉપદેશ દર્શ શકાય અને ન તો જીવોની અર્થની અને કામની વાસના પોષાય એ રીતિએ ઉપદેશ દર્શ શકાય. જે મહાપુરુષના વચનને શ્રી જૈન શાસનમાં ટંકશાળી વચન તરીકે એકીમતે સ્વીકારવામાં આવે છે, તે ન્યાયાચાર્ય, ન્યાયવિશારદ, મહા-મહોપાધ્યાય શ્રીમદ યશોવિજયજી ગણિવર તો એવા, એટલે કે-અર્થની દેશના દેનારા સાધુવેશમાં રહેલાઓને ‘પગ્મ પદના ચોર’ તરીકે ઓળખાવે છે એ મહાપુરુષ ક્રરમાવે છે કે-‘જે સાધુઓ અર્થની દેશના આપે છે, તેઓ ધર્મના અન્થોને ઓળવનારા છે અને મોક્ષપદના પ્રગટ ચોર છે. ધર્મના અન્થોને ઓળવનારા અને મોક્ષપદના ચોર એવા તે આત્માઓથી મોક્ષમાર્ગનું વહન કેમ જ દર્શ શકે ?’ અર્થાત્-‘એવા અર્થદેશક સાધુઓથી મોક્ષમાર્ગનું વહન થવું એ શક્ય નથી.’ વાત પણ માચી છે કે-જે આત્માઓ અજ્ઞાનતાના કાગળે, લોકવાહવાહને પ્રાપ્ત કરવાની અધમ લાલસાના કારણે અગર તો બીજા તેવા જ કોઈ કારણે, મોક્ષ માર્ગના શત્રુભૂત અર્થ અને કામના માર્ગોનો પ્રચાર કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તે આત્માઓ સાધુના વેશમાં હોવા છતાં પણ, મોક્ષમાર્ગના શત્રુની જ ગજ સારનારા બને છે.

એટલું જ નહિ, પણ એવા વેષધાનિઓ તો દેટલીક વાર ઈતર દર્શનને માનનારા વિરોધિઓના કળાં પણ વધારે બચકર નિવડે છે.

સાધુઓ! મોક્ષમાર્ગના શત્રુ કેમ બને ?

શાં 'સાધુઓ' અને 'મોક્ષમાર્ગના શત્રુ'—એ કંપના દુઃખ-દાયક નથી ?

કોઈ પણ કંપના દે વિચારણા, દુઃખદાયક હોવા માત્રથી જ, તેનો અભાવ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. 'સાધુઓ' અને 'મોક્ષમાર્ગના શત્રુ'—એ કંપના અવશ્ય દુઃખદાયક જો : પણ એના કરતાં ય વધુ દુઃખદાયક તો એવી સ્થિતિનું અસ્તિત્વ છે. શ્રી જૈન શાસન જેના હૈયે વસ્યું છે, તે તો એ જ ઈચ્છે કે—'કોઈ પણ સાધુ મોક્ષમાર્ગના શત્રુ ન બને.' પરંતુ બ્યારે એવું પણ બનતું જ હોય, ત્યારે એ પાપથી બચવા અને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે, એ પણ કર્તવ્ય રૂપ થઈ પડે છે. અસાગના ક્ષય અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે સાધુપણને સ્વીકારનારો આત્મા મોક્ષમાર્ગનો શત્રુ બને, એ ઘણું બચકર છે, પણ તે અશક્ય નથી. સાધુ બન્યા બાદ જેઓ શરૂકલ-વાસના સેવનપૂર્વક મોક્ષમાર્ગનો અભ્યાસ નથી કરતા, સદૃશ્યની આજ્ઞા વિના ઉપદેશક બની બેસે છે અને લોક પ્રશંસાના લોભી બની જાય છે, તેઓ મોક્ષમાર્ગના શત્રુ બનવાની ઈચ્છા નહિ હોવા છતાં પણ, માર્ગના ચ્હંદસથી ચતાત હોવાના કાળે અને સ્વચ્છન્દતાના પ્રતાપે, મોક્ષમાર્ગના શત્રુ બની જાય એ તર્કન સહજ છે. શુદ્ધ હૈતુથી પણ સાધુ

બનેલા જે આત્માઓમાં માનવાનાદિની તીવ્ર અભિલાષા પ્રગટે છે અને એના યોગે જેઓ લોક-વાહવાહના અર્થી બની જઈને લોકને ગજી રાખવાનાં જ કાર્યમાં જીવનને સમર્પી દે છે, તે આત્માઓ સમજદાર હોવા છતાં પણ, મોક્ષમાર્ગના કટ્ટર શત્રુ બની શકે છે. આમ અનેક રીતિએ સાધુ-વેષમાં રહેલાઓ પણ મોક્ષમાર્ગના શત્રુ બની જાય છે, માટે એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ છે જ નહિ, પણ માત્ર સાવધ બનવા જેવું છે. જો આ પ્રમાણે બનવું એ શક્ય જ ન હોત, તો તો શાઓમાં બાહ્ય દર્શિયં સાવુ છતાં વસ્તુતઃ કુશુર એવા આત્માઓનાં જે વર્ણનો આવે છે, તે વર્ણનો કદી જ આવત નહિ !

અમુક બાબતમાં જ મૂત્રવિરૂદ્ધ ઉપદેશનારા :

મીઠી રીતિએ અર્થ અને કામની દેશના દેનારા સાધુ-વેષમાં રહેલા કુશુરોને ઝોળખી લેવા અને તેવાઓના સંસર્ગથી કટ્યાણુકામી યોગ્ય આત્માઓને બચાવી લેવા, એ કાર્ય જે કે મુશ્કેલ તો છે જ, છતાં એના કરતાં પણ વધારે મુશ્કેલ કાર્ય તો, ધર્મને આગળ કરીને અર્થ અને કામની વાસના પોષાય તેવો સૂત્રવિરૂદ્ધ ઉપદેશ દેનારાઓને ઝોળખી લેવા અને તેવાઓના સંસર્ગથી કટ્યાણુકામી યોગ્ય આત્માઓને બચાવી લેવા, એ છે ! સામાન્ય રીતિએ એવાઓની ખ્યાતિ ‘માર્ગસ્થ મહાત્માઓ’ તરીકેની હોય છે અને પ્રાયઃ બને છે પણ એવું કે-અમુક અમુક બાબતોને છોડીને તેઓ ખીજી બાબતોમાં તો એક ચુસ્ત માર્ગસ્થ

મહાત્માને શોભે એવે જ ઉપદેશ આપનારા અને એવો જ વર્તાવ રાખનારા હોય છે. આ દશામાં તેવા આત્માઓની સાચી દશાને પિછાનવી એ સહેલું કામ નથી, પણ શાસનના ગૃહસ્થને પામેલા વિચક્ષણ આત્માઓ તો તેવી દશાને સહ-જમાં પિછાની શકે છે એટલી પિછાન થયા પછી પણ, કટમાણુના અર્થી આત્માઓને એ પિછાન કરાવવી, એ કાર્ય વધારે મુશ્કેલીભર્યું છે. અમુક અમુક વિષયોમાં તેઓ સૂત્ર-વિરુદ્ધ ઉપદેશ આપનારા હોવા છતાં પણ, તેમની માર્ગસ્થ તરીકેની જે ખ્યાતિ હોય છે તેથી અને બીજી બાબતોમાં માર્ગસ્થ સદૃશ ઉપદેશ અને વર્તાવ હોય છે તેથી, ઘણાઓ જામમા પડે છે. તેવાના અંગત ગગિઓ તો મત્યપ્રફુલ્લને દેવી માનીને આભળતા જ નથી અને ધર્મની જેને પડી નથી તેવાઓ સાચા અને ખોટા જોમને કળ્યાખોર માને છે આ સ્થિતિમાં પણ શાસનના નિર્મલ સત્યના ઉપાસક મહાત્માઓ, આવતી ભથંકર પણ આફતોને અર્કિચિત્કર બનાવીને, પોતાના કર્તવ્યનું પાલન તો કરે જ છે : પરંતુ એથી પ્રાયઃ શુદ્ધ વિચારક આત્માઓ સિવાય બીજાઓને લાભ થતો નથી. વધુમાં, એવા ઉત્સૂત્રભાષિઓ જે વિદ્વાન હોય છે, તો તો વળી શાસ્ત્રના અર્થોમાં પણ કારમી ઉચલપાચલ કથો વિના રહેતા નથી અને એથી અર્થી જનોમાં પણ મુંઝવણ વધી પડે છે. એ નિશ્ચિત છે કે—જીવોની અર્થ અને કામની વાસનાને પોષણ મળે તેવા પ્રકારનો ઉપદેશ માર્ગાનુસારી ધર્મોપદેશકથી ધર્મના નામે પણ આપી શકાય જ નહિ. આમ છતાં પણ, આજે પોતાને માર્ગસ્થ ગણાવનારો દોષ

કોઈ એવા પ્રકારનો સૂત્રવિરૂદ્ધ ઉપદેશ દેવામાં પણ પોતાનું
ગૌરવ માની ગેલ છે.

માર્ગશ્રદ્ધતાનું નિદાન

સૌ ખીણ રીતિએ માર્ગશ્રદ્ધતા જેગે ઉપદેશ અને વતોવ પણ
ગમતાઁ અમુક અમુક બાનતમાં જ આ પ્રમાણે સૂત્રવિરૂદ્ધ
ઉપદેશાદિની પ્રગતિ આવરે, તેમાં કયું કારણ સંભવિત છે ?
વ્યક્તિવિશેષે કારણવિશેષતા હોવી, એ સંભવિત વસ્તુ
છે અને એથી વિશિષ્ટ જ્ઞાની મહાત્માઓ જ જે વ્યક્તિ
માટે જે કાચું હોય તે નિશ્ચિતપણે કહી શકે છતાં પણ,
સામાન્ય રીતિએ એમ બને કે—એક વાર અજ્ઞાનાદિના યોગે
ભૂલ થઈ જાય અને કોઈ તે ભૂલને ભૂલ રૂપે દર્શાવે ત્યારે
દુર્ગતિને આધીન બનીને આત્મા ભૂલને સ્વીકારીને સુધારવાને
માટે ઉત્સાહિત ન બને અને એથી એ ભૂલ એ ભૂલ નથી એવું
દર્શાવવાને શાસ્ત્રવચનોનો દુરુપયોગ કરવા માંડે. આમ અજ્ઞાન
અને અભિનિવેશ આદિના પ્રતાપે, આત્મા ભયંકર પ્રકારનો
પણ ઉત્સૂત્રભાપી બની જાય તે સ્વાભાવિક છે. નિહનવ
બનેલા આત્માઓના જીવનવૃત્તો શાસ્ત્રમાં આલેખાયેલાં છે.
તે વાચનારને આ વસ્તુની પ્રતીતિ થયા વિના નહિ રહે. ખરેખર,
અજ્ઞાનતા કરતા પણ ધમ ડીપણુ એ મહા ભયંકર છે. અજ્ઞાન
આત્મા તો માર્ગસ્થ સુવિહિત મહાત્માની નિશ્ચાને સ્વીકારીને
પણ તરી શકે છે. જ્યારે વિદ્વાન પણ ધમંડી આત્મા તો
અવસરે ભયંકર પ્રકારનો ઉન્માર્ગગામી બનીને અનેક આશ્રિત
આત્માઓના હિતને પણ કારમી રીતિએ સહારનારો બને છે

ધર્મની ઉપદેશના મોક્ષને અંગે છે.

આપણે તો એ વિચારી રહ્યા છીએ કે-ધર્મના ઉપદેશમાં પણ સૂત્રવિરુદ્ધ ઉપદેશ શી રીતે આવે ભય છે? સાચા ધર્મોપદેશના યોગે તો આત્માના મોક્ષની જ એક માર્ગ કીધેલા પોંખાર્યા નોંધ એ ઉપદેશકની ભૂલથી કેઈ ધર્મને એકી એક કામનું કોઈક ન બનાવી દે, એની ધર્મોપદેશકે કાંઈક શીખવી નોંધ એ એટલું જ નહિ, પણ ધર્મ આત્માના મોક્ષના અભિસારીયા કરવો નોંધ એ, એ વાત યોગીઓના ઉદ્દેશ્યમર્મિયોપદેશને ધર્મોપદેશકે શક્ય પ્રયત્ન કર્યા છતાં એ ધર્મના યોગીઓએ અને કામની પ્રાપ્તિ થઈ નથી એમ માન્યું, ધર્મના યોગીઓ પ્રાપ્ત ન થાય તે ધર્મના ઉત્તર દિગ્ગજ એને કામની પ્રાપ્તિ અવરુદ્ધ કર્યા છતાં એ ધર્મનો અર્થ જાણેના સાધન રૂપ ધર્મવિધિના ઉપદેશ અપરિમિતિ એવો ઉપદેશ, એ તો

આને પ્રયત્ન થઈ નહોતો છે અને એથી પણ સાવધ રહેવાની જરૂર છે. અર્થ અને કામની માધનામા પડેલા છુવોને એવો ઉપદેશ ગમી જાય એ મંહજ છે, પણ આત્મહિતના અર્થી આત્માઓએ તો પોતે આચરેલા અગર પોતા દ્વારા આચરતા ધર્મને અર્થ-કામના સાધન રૂપ બનાવતા પહેલાં ચેતવાની જરૂર છે. અનન્ત ઉપકારી, અનન્નજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ક્રમાવેલાં ધર્માનુષાનો ઉપર જેમ શ્રદ્ધાની જરૂર છે, તેમ એ ધર્માનુષાનોનું એ તારકોએ જે જે ફલ વર્ણવ્યું છે, તેના ઉપર પણ શ્રદ્ધા ગમવાની જરૂર છે અને જો એવી મુન્દર શ્રદ્ધા કેળવાઈ જાય, તો આચરેલા અગર આચરતા ધર્માનુષાનોનો પૌદ્ગલિક બદલો માગવાની ઈચ્છા કેમ જ જાગે? કારણ કે-શ્રી જિનોપદિષ્ટ અનુષાનો કેવળ મોક્ષને માટે જ એવાવા જોઈએ એવો અને એ અનુષાનોના આચરણના યોગે જે ફલપ્રાપ્તિ થવી જાનિએએ વર્ણવેલી છે, તે નિયમા પ્રાપ્ત થશે એવો નિશ્વાસ, સુશ્રદ્ધાળુ આત્મામાં હોવો તે પણ સ્વાભાવિક જ છે.

સૌ મોક્ષમાર્ગની આરાધના વધુ થાય, એ દષ્ટિએ તો અભિવાધ થઈ રહે ને?

મોક્ષપ્રાપ્તિની તીવ્ર અભિલાષાના યોગે મુક્તિમાર્ગની આરાધનામા સહાયક સામગ્રી મેળવવાની કે માગવાની ઈચ્છા થાય તો તે વસ્તુ જ જૂદી છે, પણ દુન્યવી લાલસાના યોગે કોઈ પણ દુન્યવી મામત્રી મેળવવાને માટે ધર્મને સાધન બનાવવાનો પ્રયત્ન નહિ જ કરવો જોઈએ મોક્ષમાર્ગનો આરાધનાના હેતુથી થતી માગણીમા તો મુક્તિની ભાવના

જ પ્રબલ કારણ રૂપ છે; જ્યારે આચરેલા અગર આચરાતા ધર્મના ફલ તરીકે થતી બીજી માગણીઓમાં અગર રખાતી બીજી ઇચ્છાઓમાં પૌદ્ગલિક ભાવનાની જ પ્રધાનતા છે અને એ જ કારણી ભાવનાની પુષ્ટિ છે. મોક્ષાર્થી આત્માએ તો પૌદ્ગલિક ભાવનાથી મક્કા અને સર્વથા મુક્ત રહેવાનો જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને એક મુક્તિને માટે જ ધર્મોત્પાદનોને આચરવામાં અપ્રમત્ત બનવા ઉદ્યમશીલ બનવું જોઈએ.

દૃષ્ટાન્તના નામે વિધાનને ન ઉડાવય.

વિવેકપૂર્વક વિચારાય, તો આ વાત સ્હેજમાં સમજી શકાય તેવી છે : પરંતુ અજ્ઞાન કે અભિનિવેશ આદિના પ્રતાપે સ્વત્વને જુલેલા આત્માઓને આ વાત વિવેકપૂર્વક વિચારવી હોય તો ને ? આજે તો, ઉપકાગ્ધિઓએ ધર્મના ફલ તરીકે વર્ણવેલી વસ્તુઓને આગળ કરીને, સાંસારિક વસ્તુઓને માટે પણ ધર્મને આચરવાનો ઉપદેશ ધર્મદેશક મહાત્માઓથી આપી શકાય, એવું સિદ્ધ કરવાને માટેનો ધણે જ અવિવેકી પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. આવી સૂત્રવિરૂદ્ધ પ્રવૃત્તિને સૂત્રસિદ્ધ કરાવવાની ખૂરી લેતે ચઢેલા, ચોતાની સમજશક્તિને બાજુએ રાખીને, કેટલાંક દૃષ્ટાન્તોનો ઉપયોગ પણ, શ્રી જિનશાસનના રહસ્યથી અજ્ઞાત અને અર્ધ-કામ-હોણુપી આત્માઓ જેવો કરે, તેવો કરી રહ્યા છે દૃષ્ટાન્તોના નામે અનન્તજ્ઞાનિઓએ કરમાવેલાં સ્પષ્ટ વિધાનોને પણ ઉરાવવાનો આવો પ્રયત્ન થાય, એ કોઈ પણ રીતિએ હિતાવહ નથી. વિધાન એવું હોય કે—‘ચારિત્રનો વિરાધક નરકે જાય.’ છતાં

કોઈ વ્યક્તિવિશેષ પુનઃ આરાધના આદિના કારણે સ્વર્ગે અગર તો મોક્ષે પણ ભય એ જાને. આંથી આવા પ્રમંજને આગળ કરીને, ‘ચારિત્રનો વિરોધક નરકે ભય.’—એવા વિધાનને ઉડાવવાનો પ્રયત્ન કરાય, તો તે શું વ્યાજબી ગણાય ? નહિ જ ! વિવેકી આત્માઓ તો, અનન્તજ્ઞાનિઓએ પ્રરૂપેલા સિદ્ધાન્તને જ પુષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને તેથી વિપરીત દ્વાગતાં દૃષ્ટાન્તોમાં બીજી કોઈ વિશિષ્ટતા રહેલી હોવી જ જોઈએ, એમ કહ્યે.

તદ્દહેતુ અને અમૃત ક્રિયાનો જ ઉપદેશ દેવાય :

આ વસ્તુને સમજવામાં અનુષ્ઠાનોના પાંચ પ્રકારોનો વિચાર બહુ જ મહાયક નિવડે તેમ છે અનન્તઉપકારિ-ઓએ ધર્મનાં અનુષ્ઠાનોના પાંચ પ્રકારો, તેને કરનારના આશયભેદને આશ્રયીને, વર્ણવ્યા છે. સમજો કે—પૌષધ અગર આભાષિક કે આયંબીલાદિની તપશ્ચર્યા, એ વિગેરે પણ ધર્માનુષ્ઠાન છે. એ ધર્માનુષ્ઠાન પાંચ પ્રકારનું હોઈ શકે છે. કરનારના આશય યોગે તે ક્રિયા વિષક્રિયા પણ બની શકે છે, ગરલક્રિયા પણ બની શકે છે, અનનુષ્ઠાન રૂપ ગતાનુગતિક-પણે થતી અગર સંમૂર્ઞિમવત્ થતી ક્રિયા પણ બની શકે છે, તદ્દહેતુ ક્રિયા પણ બની શકે છે અને અમૃતક્રિયા પણ બની શકે છે. એ ક્રિયા સ્વતઃ ધર્મક્રિયા જ છે : એ ક્રિયાના વર્ણનમાં, એને તારક ક્રિયા તરીકે જ વર્ણવાય. એ ક્રિયા આત્મકદયાણુના જ કારણબૂત ગણાય : પણ જ્યારે ક્રિયા અને ક્રિયાકાર-એ બેનો યોગ થાય, ત્યારે તે ક્રિયા વિપાદિ

પાત્રમથી કોઈ પણ એક વિશેષણને પામે અને તદનુસાર દ્વલને પમાડનારી યાંચ તે ક્રિયાના થોગે, તેના કરનારને પ્રાપ્ત થનાર દ્વલને સૂચવનાર વિપાદિ વિશેષણ છે આત્માને પરમ હિતકર જે કોઈ પણ ધર્મક્રિયા બનતી હોય, તો તે જેમ અમૃતક્રિયા છે, તેમ આત્માને પરમ હાનિકર જે કોઈ પણ ક્રિયા બનતી હોય, તો તે વિષક્રિયા છે. અમૃત-ક્રિયા ક્રૂતા તફેલુ ક્રિયા આત્માને તાત્કાલિક લાભની અપેક્ષાએ ઓછી હિતકર છે, તેમ વિષક્રિયા કરતા ગરલક્રિયા તાત્કાલિક હાનિની અપેક્ષાએ ઓછી હાનિકર છે. અનનુ-ધાન રૂપ ધર્મક્રિયા મધ્યમ છે અને એથી કોઈ પણ ભદ્રિક આત્માને લાભ ન જ થાય એમ ન કહેવાય : પરંતુ ઉપદેશ તો તફેલુક્રિયા અને અમૃતક્રિયાને જ આચરવાનો આપી શકાય. વિપાનુષ્ઠાન અને ગરાનુષ્ઠાનની અનર્થક્રૂતા

ઉપકારી પરમર્ષિઓએ વિપાનુષ્ઠાન અને ગરાનુષ્ઠાન-એ જે અનુષ્ઠાનેને, વિવિધ પ્રકારના અનર્થોને કરનારા તરીકે ઓળખાવેલ છે એ જે અનુષ્ઠાનો શ્રી વીતનગ પરમાત્માના ધ્યાનમા ઉપાદેશ તરીકે નહિ જ, પણ હેય તરીકે જ ઉપદેશાએલા છે આ લોકની સપત્તિ આદિની ઇન્છાથી આચરવામા આવતા ધર્માનુષ્ઠાનને ઉપકારિઓ વિપાનુષ્ઠાન તરીકે ઓળખાવે છે અને તેવું અનુષ્ઠાન વિષની જેમ વિનાશક અને છે એમ ઉપકારિઓ ક્રૂમાવે છે -ધાવગ અને જગમના ભેદથી ભિન્ન જે વિષ તે જેમ લક્ષણ કયાં ખાદ તરત જ તેને ખાનારનો વિનાશ કરે છે, તેમ આ લોકની સપત્તિ

આદિની ઇચ્છાથી વિષ રૂપ બનેલ ધર્માનુષ્ઠાનને વિનાશ કરનારના શુદ્ધ ચિત્તનો તત્કાલ વિનાશ કરે છે. આ લોકની વિભૂતિ આદિની ઇચ્છાથી કરવામાં આવતા ધર્માનુષ્ઠાનને જેમ વિધાનુષ્ઠાન કહેવામાં આવે છે, તેમ દિવ્યલોકમાં અભિલાષાથી કરવામાં આવતા ધર્માનુષ્ઠાનને ઉપકારી પરમર્ષિઓએ ગરાનુષ્ઠાન તરીકે દર્શાવેલ છે. ગર, એ પશુ એક પ્રકારનું કાલાન્તરે વિનાશ કરતું વિષ જ છે. ખરાબ દ્રવ્યના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા વિષને ગર કહેવાય છે. પ્રથમનું વિષ તેને ખાનારનો તત્કાલ વિનાશ કરે છે, ત્યારે હુદ્રવ્યના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતું ‘ગર’ નામનું વિષ, તેને ખાનારનો તત્કાલ નહિ પણ કાલાન્તરે વિનાશ કરનાર છે. આ જ વસ્તુ, ચિત્તશુદ્ધિના નાશની અપેક્ષાએ વિધાનુષ્ઠાન અને ગરાનુષ્ઠાનને અંગે સમજવાની છે. વિધાનુષ્ઠાન જેમ તત્કાલ સુન્દર ચિત્તનો નાશ કરે છે, તેમ ગરાનુષ્ઠાન ભવાન્તરમાં અનર્થસંપાદન રૂપ વિનાશને કરનાર નિવડે છે. આ વસ્તુને વિચારનાર અને સમજનાર, જો આ વસ્તુ પ્રત્યે મિથ્યાત્વના ઉદયે અમ્રદ્વાણુ ન બન્યો હોય, તો સ્પષ્ટપણે સમજી શકે તેમ છે કે-‘આ લોકની પૌદ્ગલિક સંપત્તિ આદિની અભિલાષાથી કે પારલૌકિક દિવ્યલોક આદિની અભિલાષાથી કરવામાં આવતું ધર્માનુષ્ઠાન પણ, કોઈ પણ રીતિએ વિધેય રૂપ ઠરી શકતું નથી.’

વિધાનુષ્ઠાન અને ગરાનુષ્ઠાનનો સ્પષ્ટ નિષેધ :

આટલી સ્પષ્ટ વાતને જાણવાનો, સમજવાનો અને માન-

આદિની ઇચ્છાથી વિષ રૂપ બનેલ ધર્માનુષ્ઠાન બિન, સર્વોપાર્થ કરનારના શુદ્ધ ચિત્તનો તત્કાલ વિનાશ કરે છે. આ લોકની વિભૂતિ આદિની ઇચ્છાથી કરવામા આવતા ધર્માનુષ્ઠાનને જેમ વિધાનુષ્ઠાન કહેવામા આવે છે, તેમ દિવ્યલોકમા અભિલાષાથી કરવામા આવતા ધર્માનુષ્ઠાનને ઉપકારી પરમર્ષિઓએ ગરાનુષ્ઠાન તરીકે દર્શાવેલ છે. ગર, જે પશુ એક પ્રકારનું કાલાન્તરે વિનાશ કરતું વિષ જ છે. ખરાબ દ્રવ્યના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા વિષને ગર કહેવામાં છે. પ્રથમનું વિષ તેને ખાનારનો તત્કાલ વિનાશ કરે છે, જ્યારે દુદ્રવ્યના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતું 'ગર' નામનું વિષ, તેને ખાનારનો તત્કાલ નહિ પણ કાલાન્તરે વિનાશ કરનાર છે. આ જ વસ્તુ, ચિત્તશુદ્ધિના નાશની અપેક્ષાએ વિધાનુષ્ઠાન અને ગરાનુષ્ઠાનને અંગે સમજવાની છે વિધાનુષ્ઠાન જેમ તત્કાલ સુંદર ચિત્તનો નાશ કરે છે, તેમ ગરાનુષ્ઠાન ભવાન્તરમા અનર્થસંપાદન રૂપ વિનાશને કરનાર નિવડે છે. આ વસ્તુને વિચારનાર અને સમજનાર, જો આ વસ્તુ પ્રત્યે મિથ્યાત્વના ઉદયે અશ્રદ્ધાથી ન બન્યો હોય, તો સ્પષ્ટપણે સમજી શકે તેમ છે કે- 'આ લોકની યૌગલિક સપત્તિ આદિની અભિલાષાથી કે પારલૌકિક દિવ્યલોક આદિની અભિલાષાથી કરવામા આવતું ધર્માનુષ્ઠાન પણ, કોઈ પણ રીતિએ વિષેય રૂપ ઠરી શકતું નથી '

વિધાનુષ્ઠાન અને ગરાનુષ્ઠાનનો સ્પષ્ટ નિષેધ :

આટલી સ્પષ્ટ વાતને બહુવાનો, સમજવાનો અને માન-

વાનો કોઈ પણ સાચા ધર્માચાર્યથી ઈન્કાર થઈ શકે જ નહિ; પણ અભિનિવેશ નામનું મિથ્યાત્વ તો તેનાથી ઘેરા-એલા બલમલા સમગ્ર, શુદ્ધિચાલી અને વિદ્વાન એવા જૈનાચાર્યોને પણ સહજમાં માર્ગબ્રહ્મ બનાવી દે છે અને એથી પોતાની જે કોઈ પણ સમજશક્તિ, શુદ્ધિ કે વિદ્વત્તા હોય છે, તે સર્વનો સૂત્રચિહ્ન પ્રચાર કરવામાં ઉપયોગ કરવામાં જ તે અહંમાની આત્માઓ કૃતકૃત્યતા અનુભવે છે. વર્તમાનમાં પણ એવી દયાજનક દશાને પામેલ આત્મા, ધર્માચાર્ય તરીકેની નામનાને જોગવતા હોવા છતાં પણ, દુરાચલવશ એવો પણ પ્રચાર કરવાને મથી રહેલ છે કે—

“વિશ્વાનુષ્ઠાન અને ગરાનુષ્ઠાન પણ શ્રી જૈન સામનમા નિષિદ્ધ નથી એ કારણે આ લોકના અને પગલોકના પૌદ્ગલિક મુખો માટે પણ ધર્મ કરવાનો ઉપદેશ ધર્મોપદેશકોથી આપી શકાય.”

આમ કહેલું એ તદ્દન અયથાર્થ જ છે, પરંતુ દુરાચલમાં પડેલ આત્મા તો, અયથાર્થ વસ્તુને પણ યથાર્થ વસ્તુ તરીકે જણાવવાને માટે, ગમે તેવી પણ કુચુક્તિઓનો આશ્રય લેવાને ચુકતો નથી. આવી રીતિએ કુચુક્તિઓનો આશ્રય લઈને ધર્મપ્રિયતા કરતાં પણ પોતાની ચુક્તિપ્રિયતાને વધુ વજન આપનાર તે કહે છે કે—

“ધર્માનુષ્ઠાનમાં આ લોકના પૌદ્ગલિક મુખની અભિચાલ રૂપ વિષયને અને પરલોકના પૌદ્ગલિક મુખની અભિચાલ રૂપ ગરને તમ્બ વાનો ઉપદેશ આપી શકાય : પણ વિશ્વાનુષ્ઠાન અને ગરાનુષ્ઠાનના ત્યાગનો ઉપદેશ ન જ આપી શકાય” કાણુ કે—એ અનુષ્ઠાનો કોઈ ત્યાગ્ય નથી”

આવી રીતિએ ઉન્માર્ગને પોષવાનો નિર્ઘંક અને એકાન્તે સ્વપચ્છિતધાતક પ્રયત્ન કરનારને, સૌથી પહેલાં તો એ જ સમજાવવું પડે તેમ છે કે—“ આવી રીતિએ કુચુક્તિ-ઓનો પ્રયોગ કરીને અનંત ઉપકારી, અનન્તરાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા સુવિશુદ્ધ સિદ્ધાન્તને અનુમરીને કહેવાએલા સત્યની સામે વિરોધ કરવાની વૃત્તિને પોષવી, એના કરતાં તો મૌન રહીને અનેકગુણ પાપથી બચવું, એ જ સ્વપચ્છરને માટે હિતાવહ છે. ” વળી તેમણે એ પણ સમજાવવાની જરૂર છે કે—આ લોકની પૌદ્ગલિક અભિલાષા રૂપ વિષને અને પરલોકની પૌદ્ગલિક અભિલાષા રૂપ ગરને તજવાનો ઉપદેશ, એ જ વસ્તુતઃ વિધાનુષ્ઠાનના અને ગરાનુષ્ઠાનના ત્યાગનો ઉપદેશ છે કારણ કે—આ લોકની પૌદ્ગલિક અભિલાષાના યોગે જ ધર્માનુષ્ઠાન વિધાનુષ્ઠાન કહેવાય છે અને પરલોકની પૌદ્ગલિક અભિલાષાના યોગે જ ધર્માનુષ્ઠાન ગરાનુષ્ઠાન કહેવાય છે જ્યાં ધર્માનુષ્ઠાનને કરનારમાથી આ લોકની અને પરલોકની પૌદ્ગલિક અભિલાષા ગર્હ, યદી એ અનુષ્ઠાનને વિધાનુષ્ઠાન કે ગરાનુષ્ઠાન કહી શકાતું નથી અર્થાત્-વિધાનુષ્ઠાનનો અને ગરાનુષ્ઠાનનો તો તેના કરનારમાથી આ લોક મ બ ધી કે પરલોક મ બ ધી પૌદ્ગલિક અભિલાષા જતાની સાથે જ, ત્યાગ ધર્મ જાય છે આથી સ્પષ્ટ છે કે—વિષ અને ગરના ત્યાગનો ઉપદેશ દર્શ શકાય—એવું સ્વીકારવાથી પણ, વિધાનુષ્ઠાન અને ગરાનુષ્ઠાન ત્યાજ્ય છે—એવું સ્વીકારાર્હ જાય છે, એટલે, “વિધાનુષ્ઠાન કે ગરાનુષ્ઠાનના ત્યાગનો ઉપદેશ ન જ દેવાય” —એ વાત તો વહતો વ્યાધાત રૂપ બની જાય છે.

એ જ કારણે કહેવાય છે કે-એવી વાતો કદવામાં મુચુક્તિતા નથી, પણ કેવળ કુચુક્તિતા જ રહેલી છે “ ધર્માનુષ્ઠાનોને વિષ રૂપ અને ગર રૂપ બનાવનારી અભિલાષાઓ નીકળી ગયા પછીથી તો, તે ધર્માનુષ્ઠાનો વિપાનુષ્ઠાન કે ગરાનુષ્ઠાન તરીકે રહેતાં જ નથી. ”-આ વસ્તુ દુરાશ્રદ્ધવશ નહિ વિચારાવાના થોજે જ, આ પ્રકારની કુચુક્તિઓનો આશ્રય હોવાથી હોય, એ પણ સંભવિત છે : અન્યથા, એ કબૂલી હોવાત જ કે-” વિપાનુષ્ઠાનો અને ગરાનુષ્ઠાનો વિવિધ પ્રકારના અનર્થોને કરનાર હોવાના કારણે ત્યાલય જ ” છે. ” જગતમાં પણ હાથા ગણાતાઓ વિપમિશ્રિત અન્નમાંથી વિપને ઠાઢીને તે અન્નને ખાવાનો ઉપદેશ આપતા નથી : એટલું જ નહિ, પણ વિપમિશ્રિત અન્નને, એ અન્નનો ખીણ કોઈ પણ ખાદ્ય વસ્તુને યાસ ન લાગે એવી રીતિએ, વહેલામાં વહેલી તકે તણ દેવાનો જ ઉપદેશ આપે છે. આથી એમ કહેવું એ તો સરાસર મૂળાંતા જ છે કે- “ તેઓ અન્નના ત્યાગનો ઉપદેશ આપે છે અગર તે અન્નને

‘નિષેધાયાનયોરય, વિચિત્રાનર્થઃશ્ચિનોઃ ।

સર્વત્રવનિદાનત્વ, જિનેન્દ્રઃ પ્રતિપાદિતમ્ ॥ ૧ ॥

વિધાનુષ્ઠાન અને ગરાનુષ્ઠાન, એ બે હેય કોટિનાં અનુ-
ષ્ઠાનોના સ્વરૂપાદિને જણાવવાને અંગેની વાતમાં જ, તે
મહાપુરૂષ કરમાવે છે કે-“વિચિત્ર અનર્થોને આપનારાં આ
વિધાનુષ્ઠાન અને ગરાનુષ્ઠાન બે અનુષ્ઠાનોનો નિષેધ કરવાંને
માટે જ, શ્રી જિનેન્દ્રોએ, સર્વત્ર અનિદાનપણાનું પ્રતિપાદન
કરેલું છે.”

આવા સ્પષ્ટ નિષેધને જણવા છતાં પણ, તેની સામે
યવાની વૃત્તિ થાય, ત્યારે સમજી લેવું જોઈએ કે-એ પ્રતાપ
કારમા મિથ્યાત્વના ઉદયનો જ છે. ‘અભિનિવેશ’ નામના
મિથ્યાત્વનો એ પ્રભાવ જ છે કે-તે સમજીને પણ ખોટા
આશરના પૂજારી બનાવે. સાચી વસ્તુને પણ ખોટી ઠહેવાની
એ મિથ્યાત્વના તીવ્ર ઉદયના પ્રતાપે લત લાગી જાય છે
અને જેને એવી લત લાગે છે તે જો વિદ્વાન હોય છે, તો
તો તે સ્વ-પરના કિતનો કારમો સંહારક પણ બની જાય
છે ; કારણ કે-તે પોતાની વિદ્વતાનો સૂત્રના અર્થોની ઉચ્ચ-
પાઘલ કરવામાં અને કુચુક્તિઓ દ્વારા હન્ટાન્તાદિનો દુર-
પયોગ કરવામાં ઉપયોગ કરીને, અનેક ભદ્રિક અને અજ્ઞાન
આત્માઓને ઉન્માર્ગે દોરી જવા મથે છે. આ જ કારણે,
શરૂમાં આપણે એ વિચારી આ-યા કે-ધર્મોપદેશમાં પણ
હવેની અર્થ અને કામની વાસનાને પોષણ મળે એ પ્રકારે
ધર્મોપદેશ આપનારા ઉત્સૂત્રભાષિઓથી પણ, કદવાણના કામી
આત્માઓએ આવધ રહેવાની જરૂર છે. ધર્મોપદેશ તો એવો

જ હોવો જોઈએ, કે જેના યોગે યોગ્ય આત્માઓમાં અર્થ અને કામની લાલસાને નાબૂદ કરવાનો તેમજ મોક્ષના હેતુથી મુક્તિસાધક ધર્મને સેવવાનો અભિલાષ પ્રગટે.

ઉન્માર્ગના ઉન્મૂલનનો હેતુ :

આવી આવી વસ્તુઓ, પ્રસંગોપાત જણાવવામાં, અનેક હેતુઓ રહેલા હોય છે, પણ તે સઘળા જ હેતુઓ એક માત્ર સ્વપર-હિતની આકાંક્ષા ઉપર જ કેન્દ્રિત થયેલા હોય છે. અત્રે, ધર્માનુષ્ઠાનોના આરાધનમાં ઉત્કૃષ્ટ બનેલા અને બનનારા આત્માઓ, જે તેઓના હૃદયમાં લેશ પણ આ લોક સંબંધી કે પરલોક સંબંધી પૌંદ્રગલિક અભિલાષા હોય, તે તેને તથા હૃદયને પોતાના લાન્ક ધર્માનુષ્ઠાનને વિધાનુષ્ઠાન અગર જગતુષ્ઠાન બનાવતા અટકી જઈ, પોતાદ્વારા આચળતા અનુષ્ઠાનને મુક્તિપ્રાપ્ત બનાવવાને માટે સતત ઉદ્યમ-શીલ બને, એ પ્રધાન હેતુ છે. બીજો હેતુ એ પણ છે કે-તમે અવસરે સાધુના વેષ માત્રથી જ આકર્ષાઈને સૂત્રવિરૂદ્ધ ઉપદેશાદિ દેનારાઓની વાગ્મજાનમાં દ્રસાતાં બચી શકો. આધુવેષને ધરનારા આત્માઓમાં, જેમ સ્વ-પરનો નિસ્તાર સાધવામાં જ પ્રયત્નશીલ તારક મહાત્માઓ હોય છે, તેમ એવા પણ અધમાત્માઓ હોય છે, કે જેઓ પોતાની સૂત્ર વિરૂદ્ધ ઉપદેશાદિની પ્રવૃત્તિના યોગે સ્વ-પરને કારમી રીતિએ રૂબાડનારા બને. આથી, સાધુના વેષમાં પણ રહેલા એવા-ઓથી ક'યાણુકામિઓએ બચવાની આવશ્યકતા છે ' ધોણું એટલું દ્રધ' - જેમ માનનારાઓ જેમ અવસરે વિનાશ પર્થ-

નતની પણ આપત્તિમાં આવી પડે છે, જેમ વેષ માત્રથી જ મુખનારાઓ અવસરે સદ્ધર્મથી વચિત બની જઈને ઉન્માર્ગના ઉપાસક પણ બની જાય છે. એ રીતિએ કેટલાકે ધર્મના જ નામે અધર્મના ઉપાસક બનીને સ્વ-પરના એકાન્ત અહિતના માર્ગે ચઢી જાય છે અજ્ઞાન એ પણ મહા શત્રુ છે, માટે સન્માર્ગના અભિલાષિએ સન્માર્ગ અને ઉન્માર્ગના સ્વરૂપને અને તેના ફેશકો આદિને જાણવાને માટે પણ નિરંતર પ્રયત્ન કર્યો કરવો જોઈએ સૂત્રાનુસારી સદ્ગુરુ અને સૂત્રવિરૂદ્ધ ફેશનાદિ દેનારા અસદ્ગુરુના સ્વરૂપને નહિ સમજનારા આત્માઓ, અસદ્ગુરુના પંજામાં જલદી ફસાઈ જાય છે. ધર્મી ગણાતા ભદ્રિક સમાજમાં લૌકિક કુશુરુઓ કરતાં પણ આ લોકોત્તર વેષમાં રહેલા કુશુરુઓ ઘણું જ નુકશાન કરે છે તેવાઓને અવસરે તમે પિછાની શકો અને તેવાઓથી સ્વયં બચીને બીજાઓને પણ શક્તિ અને સામગ્રીના પ્રમાણમાં બચાવી શકો, એ માટે પણ પ્રસંગ પાત્રીને ઉન્માર્ગનું ઉન્મૂલન કરાય છે

[૨]

ઉપકારિઓની મનોવૃત્તિ

અનન્ત ઉપકારી શાસ્ત્રકાર મહારાજ આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ રચેલા ‘શ્રી ધર્મરત્ન પ્રવરણમ્’ નામના, આ શબ્દોથી ટૂંકા પણ અર્થોથી ગંભીર શાસ્ત્રરત્નની શરૂઆત કરતા, આપણે ‘કત્યાણ્વ’ અને

‘ક’-યાણુમાર્ગ’ આદિના સળ ધમા કેટલોક વિચાર ટગી આવ્યા શ્રી જૈન શાસનના ગહસ્થને પામેલા ઉપકારી પગમર્પિંઓએ જે જે શાસ્ત્રરત્નોની રચના કરી છે, તે દરેકનું ધ્યેય સ્વનો ઉપકાર સાધવા માથે, પરનો ઉપકાર સાધવાનું છે પોતાની બુદ્ધિના ગર્વથી નહિ. એટલે કે-પોતાની જાતને બુદ્ધિશાળી તરીકે જાહેર કરવાના ઇગદાથી નહિ. કોઈનો પણ પગમવ કરવાના ઇગદાથી પણ નહિ. અને ધન, કીર્તિ આદિ સળ ધી ઇંદુ લૌકિક તથા દિવ્યલોગાદિ સળ ધી પારલૌકિક પૌદ્ગલિક અભિલાષાથી પણ નહિ. પરંતુ કેવળ જીવો ઉપની અનુ શ્રદ્ધાબુદ્ધિથી જ, કે જે અનુશ્રદ્ધાબુદ્ધિમા સ્વ પ્રત્યેની અનુશ્રદ્ધા બુદ્ધિનો પણ સમાવેશ થઈ જ જાય છે, તેવી અનુશ્રદ્ધાબુદ્ધિથી જ ઉપકારી શાસ્ત્રકાર મહારાજઓએ વિવિધ શાસ્ત્રરત્નોની રચના કરી છે ઉપકારી મહાપુરુષોની આ પ્રકારની મનોવૃત્તિ ખૂબ વિચારવા જેવી છે, ઉંડાણથી મનન કરવા જેવી છે અને મહાગપણે અનુસરવા જેવી છે ઉપકારી મહાપુરુષોની આ પ્રકારની મનોવૃત્તિનો, ક’-યાણુના અર્થો આત્માઓએ, જગ પણ બેદ-કારી સેવ્યા વિના, અભ્યાસ કરવા જેવો છે આ મનોવૃત્તિનો, વિવેકપૂર્વક જો અભ્યાસ કરવામા આવે, તો તે અભ્યાસ આત્માને અનેક દુર્લુહોથી સુખ જનાવવાને સમર્થ બને છે, અનેક સફળતા પમાડવાને સમર્થ બને છે અને એ ગીતિએ તે અભ્યાસ ચાલે જોવા સુક્રિતસુખને પણ પમાડનાર બને છે

પ્રશ્નાગર્હની ભય-રતા

કોઈ પણ માણે વિદ્વાન, કે જે વિદ્વતાના વાન્નવિક

પરમાર્થને પામેલો છે, તે કદી પણ પોતાની બુદ્ધિનો ગર્વ
 કરવાને પ્રેરતો નથી બુદ્ધિમતાનો ગર્વ પણ આત્માને
 અધોગતિએ ખેંચી જનારો છે. ગમે તેવી તીક્ષ્ણ પણ પ્રજ્ઞાને
 ધરનારો આત્મા, જ્યારે તેના ધમડનો ભોગ બની જાય છે,
 ત્યારે તે ગમે તે પદ ઉપર સ્થિત હોય કે ગમે તે વેષને
 ધરનારો હોય, તો પણ તે એક નિર્બુદ્ધિ આત્મા ક્રન્તા પણ
 અધિક અધમ કોટિનો બની જાય છે. બુદ્ધિના ગર્વમા તે
 સત્યને ઉવેખી શકે છે. બુદ્ધિના ગર્વમાં તે શ્રી જિનપ્રણીત
 સિદ્ધાન્તોનો પણ અચલાપ કરી ગકે છે બુદ્ધિના ગર્વને
 આધીન બનેલો આત્મા, સ્વ કે પન્ના વાસ્તવિક હિતને
 સાધવાને અસમર્થ બની જાય છે અને અવસરે સ્વ-પરના
 હિતનો કાગ્ગી રીતિએ ઘાત કરનારો પણ બની જાય છે.
 એવા માણસની ગ્યના, કદાચ, અન્ય યોગ્ય જીવોને માટે
 ઉપકારક પણ થઈ જાય, તો પણ તેને પોતાને માટે તો તે
 પાપનું જ કારણ બને છે બુદ્ધિના ગર્વથી પ્રેરાર્થને, પોતાની
 બુદ્ધિશાલિતાનું પ્રદર્શન કરાવવાના મનોરથોને સેવતો આત્મા,
 કદાચ શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તના પ્રતિપાદનમા નિપુણ હોઈને સુયોગ્ય
 જીવોને માટે ઉપકારનું કાગ્ગુ બની પણ જતો હોય, તો ય
 તે પોતે તો પોતાના આત્માના હિતને હણનારો જ બને
 છે : એટલું જ નહિ, પણ એવા આત્માને રખણના પામતાં
 પણ વાર લાગતી નથી અને એક વાર રખણના પામ્યા બાદ
 તો તે કાગ્ગમા અભિનિવેશને જ આધીન બની જાય છે.
 આ કારણે, સાચા ઉપકારિણો કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ પ્રજાગર્વે
 કરીને આદરતા નથી પોતાના આત્મામાં પ્રજ્ઞાનો લેશ પણ

ગર્વ પ્રગટતાની સાથે જ, ઉત્તમ આત્માઓ ચેતી જાય છે અને એ આન્તર રિપુને ઉગતો જ હામી દેવાને તત્પર બની જાય છે. પ્રજાગર્વ રૂપ ભંધકર શત્રુને જો જરા પણ પોપણ મળી જાય છે, તો ક્રમે કરીને તે આત્મા ઉપર જબર આધિપત્ય મેળવી લે, છે અને એ પછી તો, અતિ ભાગ્યવાન આત્મા જ, કોઈ સુંદર ભવિતવ્યતાના યોગે સુંદર નિમિત્તને પામીને, એ શત્રુને શત્રુ તરીકે પિછાની શકે છે અને તેના આધિપત્યમાથી મુક્ત બની શકે છે. આથી, આપણામાં ગમે તેવી તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ હોય, તે છતાં પણ તેનો જરાય ગર્વ કરવો જોઈએ નહિ. આપણે તો આપણી તીક્ષ્ણ પણ બુદ્ધિને અનન્તજ્ઞાનિઓના માપે માપતાં શીખવું જોઈએ : અને જેને એ રીતિએ પોતાની બુદ્ધિને માપતાં આવડે, તે તો અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાને જ શબ્દે, પોતાની બુદ્ધિનું સમર્પણ કયાં વિના રહી શકે નહિ.

પર-પગાજ્યની ઈચ્છાથી પણ યગ રહો :

ઉપદેશ આદિમાં જેમ પ્રજાગર્વના એક લેશને પણ અવકાશ નહિ હોવો જોઈએ, તેમ પરાભિભવની ઈચ્છાના પણ એક અશનેય અવકાશ નહિ હોવો જોઈએ. ઉપદેશ આદિની પ્રવૃત્તિમાં, પરાભિભવની ઈચ્છા પણ એકેય અશે નહિ હોવી જોઈએ. પરાભિભવની ઈચ્છાથી અપાતો ધર્મોપદેશ પણ, કર્મનિર્જ્ઞાન કારણે બનવાને બદલે, કર્મબંધન કાગળ બની જાય છે. આપણે વિચારી ગયા છીએ કે-વિપરીત દ્વેષ સત્પ્રવૃત્તિને પણ કયી રીતિએ વિષ રૂપ અગર તો ગર રૂપ

ખનાવી દે છે. પરાભિભવની, એટલે કે-પરના પરાજયની ધમ્મણ, એ પોતે જ એવી ભયંકર વસ્તુ છે કે-તે એવી ધમ્મણથી થતી સત્ય પ્રવૃત્તિને પણ, તેના આચરનારને માટે ભવ-વૃદ્ધિનું જ સાધન બનાવી દે છે. વિચારો કે-મિથ્યાત્વની સાથે કપાયથી ઘેરાએલા આત્માઓ, કયી સારી અને તારક પણ ક્રિયાને સ્વપરના હિતની વિધાતરફ બનાવી દેતા નથી? તેવા આત્માઓ, દેખીતી રીતિએ, ઉત્તમ અગર તો સ્વરૂપે તારક પણ પ્રવૃત્તિઓને આચરતા હોય, ત્યારે પણ તેઓ પોતાના આત્માને ઠમના ઝોળાથી હલકો બનાવવાને બદલે બારે જ બનાવતા હોય છે. તેવા આત્માઓ શાસ્ત્રને સ્વોત્કર્ષ અને પરાપકર્ષનું શસ્ત્ર બનાવતાં પણ અચકાતા નથી. પોતાનો ઉત્કર્ષ અને ખીજનો અપકર્ષ સાધવાની લાલસામાં તેઓ હિંસકભાવથી પર રહી શકતા નથી, માયા આદિથી પણ પર રહી શકતા નથી અને કારમાં પણ અસત્યોનું ઉચ્ચારણ તેઓને માટે સ્વાભાવિક જેવું બની જાય છે. સ્વોત્કર્ષ અને પરાપકર્ષની લાલસાને આધીન બનેલા આત્માઓને માટે, માયા તો શુભનસદ્ગુણની જેવી બની જાય છે. જેન કેન પરનો અપકર્ષ કરવાની ધમ્મણવાળા બનેલા, બાહ્ય દષ્ટિએ ત્યાગી અને વિદ્વાન પણ દેખાતા આત્માઓ, શાસ્ત્રોના સિદ્ધાન્તોની સાથે માયાભરી ફૂટ રમત રમતાં અચકાતા નથી અને એ રીતિએ તેઓ પોતાના હિતને હજીવની સાથે, ખીજ પણ સંખ્યાબંધ ભદ્રિક અને અજ્ઞાન આત્માઓના હિતનો કારમો સંહાર કરનારા બની જાય છે. આથી, ઉપકારી મહાપુરુષો એ જ દુરભાવે છે કે-કોઈ પણ પ્રસંગમાં કે કોઈ પણ સંયોગોમાં

પરનો અપકર્ષ કરવાની વૃત્તિ ન આવી જાય, તેની પણ માવધગીરી કદયાણના અર્થિઓએ અવશ્ય રાખવી જોઈએ. ઉન્માર્ગિય ઉન્મુલન પણ માર્ગને પરચિત કરવાની વૃત્તિથી ન જ થવું જોઈએ :

રાઠ મારે પ્રશ્ન જરા લાગે અને અગત છે, તો ક્ષમા કરજો. શાસ્ત્રના પાઠોને કાંઈ ખોટો અર્થ કરતો હોય અને એમ કરીને લોકમાં સિદ્ધાન્તથી વિપરીત વાતોને ફેલાવતો હોય, તો તેવા માણસને પરાજય પમાડવાની ઇચ્છાથી પુરતક લખવું અથવા બીજા પણ પ્રયત્ન કરવા એ શુ ગૌરવાળી છે ? આપે તેવાં પુસ્તકો નથી લખ્યાં ? બ્યાખ્યાન અને લેખ દ્વારા આપે શાસ્ત્રવિદ્ધ વાતો લખનાર કે બોલનારનું ખડન નથી કર્યું ? મારી જાણ મુજબ આપે તેવાં પુસ્તકો પણ લખ્યાં છે અને બ્યાખ્યાનો તથા લેખો દ્વારા પણ આપે તેવો પ્રયત્ન કર્યો છે. છતાં આપ કહે છે કે-‘કાંઈ પણ પ્રસંગ કે સયોગમાં પરાપકર્ષની વૃત્તિ નહિ આવવી જોઈએ.’ -તો સમજવું શું ?

આ પ્રશ્નનો ખૂલાસો આપતાં પહેલાં, પ્રશ્નકારે પ્રશ્ન પૂછતાં પહેલાં માગેલી ક્ષમા સંબંધી ખૂલાસો કરી દેવો જરૂરી છે. આ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછતાં, કોઈએ પણ કશે જ સંકેત રાખવાની જરૂર નથી જિજ્ઞાસુબુદ્ધિથી આવે. પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે, એ કાંઈ અવજ્ઞા નથી કે જેથી ક્ષમા માગવાની જરૂર હોય. કહેવાએલી કે લખાએલી વસ્તુની સાથે કહેવાતી વસ્તુ અસંગત ભાગે, તો રૂબરૂમાં પૂછી ખૂલાસો મેળવી લેવો અને જ્યાં સુધી આપવામાં આવતો ખૂલાસો હૃદયમાં જાય નહિ,

ત્યા સુધી જેટલી ચકાઓ હૃદયમા પ્રગટે, તેને પ્રગટ કરીને તેનું સમાધાન મેળવવાના પ્રયાસમા લાગી રહેવું, એ વસ્તુ હૃદયમા જે સાચો નિશાસુભાવ હોય તો અનેક ગીતિએ આવકારદાયક જ છે વગર સમજ્યે હાજી-હા કર્યે જાવ, તેનો કાઈ અર્થ જ નથી ન સમજાય ત્યા અગ વધુ મમ જવાને માટે પ્રશ્નો પૂછવા, એ તો અર્થિપણાનું એક લક્ષણ છે એટલે ધર્મોપદેશકે તો એવા શ્રોતાને જાણીને આનંદ જ પામવાનો હોય અર્થિપણાના યોગે પ્રશ્ન પૂછવાને ઉત્સાહિત બનેલા શ્રોતાને પ્રશ્ન પૂછતા અટકાવી દેવો, એ ધર્મોપદેશકને માટે શોભાભર્યું નથી જ

સૌ આપ નિશાસુ શ્રોતાને પ્રશ્ન પૂછતા અટકાવતા નથી પણ પૂછવાની કેટલીક વાર તો પ્રેરણા પણ કરે છે એ હું જાણું છું, એટલે મેં કાઈ ટકોર કરવાના હેતુથી ક્ષમા માગી નથી, પણ વિવેક પૂરતું જ તેમ કંતુ હતું

તમે ટકોર કરવાના હેતુથી ક્ષમા માગી એમ હું માનતો જ નથી વિચક્ષણ અને અર્થી પ્રશ્નકાર તો શ્રોતાજનોમા રસ પેદા કરે છે અને ધર્મોપદેશકની પણ વાણીને ખીલવાના કારણ રૂપ બને છે વિચક્ષણ એવો અર્થી પ્રશ્નકાર પણ ચાહુ વિષયની છણાવટમા ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, એટલે એવા પ્રશ્નકારોના પ્રશ્નો તો સાચા ધર્મોપદેશકને ગ્લાનિ નહિ પણ આનંદ જ ઉપજાવે છે આટલો ખૂલાસો એટલા માટે કર્યો કે-કોઈ પણ અર્થી આવા પ્રશ્નો પૂછતા સંકેત ગણે નહિ

હવે તમાગ પ્રશ્ન સળધી ખૂલાસો કરું છું શાસ્ત્રના પાઠોનો જે કોઈ ખોટો અર્થ કંતો હોય અને તેમ કરીને તે

જનતામાં સિદ્ધાન્તથી વિપરીત વાતોને ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય, તો શક્તિસંપન્ન આત્માઓએ તેનો પ્રતીકાર કરવામાં, પોતાની લેશ પણ શક્તિને ગોપવવી જોઈએ નહિ. પરમ ઉપકારી, કલિકાલસર્વજ્ઞ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ પણ અષ્ટ શબ્દોમાં ફરમાવે છે કે—

“ધર્મખસે કિયાલોવે સ્વસિદ્ધાન્તાર્યવિપ્લવે ।

અવૃષ્ટેનાપિ શક્તેન, વક્તવ્ય તન્નિવેધિનુમ્ ॥ ૧ ॥”

અર્થાત્—ધર્મનો દ્વંધ, કિયાનો લોપ અને સિદ્ધાન્તના અર્થોમાં વિપ્લવ, એ પ્રમંજો જ એવા છે કે—કોઈ પૂઠે નહિ તો પણ, તેવા પ્રસંગોએ શક્તિસંપન્ન આત્માઓએ તેના નિષેધની વાણી અવશ્ય ઉચ્ચારવી જોઈએ ધર્મનો દ્વંધ કરવાના પ્રયત્નો આવી રહ્યા હોય, તારક કિયાઓને ઉડાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા હોય અને અનન્ત ઉપકારી, અનન્તજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ બળ્યાત્માઓના નિસ્તારને માટે ફરમાવેલા સિદ્ધાન્તોના અર્થોમાં વિપ્લવ જગાવીને સ્વચ્છન્દી સિદ્ધાન્તોને પ્રચારવાની પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ હોય, તેવા સમયે સાચા શાસનરથ આત્માઓ, શક્તિ છતાં નિષેધ કર્યા વિના

કર્યો હતો કે-“ધિક્કાર છે પત્થર જેવા અમને, કે જેમની હયાતિ છતાં મત્સરવાળા ગિચ્ચાદષ્ટિઓ કૌનોને અતિશય ઉપદ્રવ પમાડે છે.” આવા ઉપદ્રવી મહાપુરૂષોને જ અનુસરવાની ઈચ્છાવાળો એવો કોણ હોય, કે જે શાસ્ત્રપાઠોના ખોટા અર્થો કરીને પણ સિદ્ધાંતથી વિપરીત વાતોને ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરનારાઓ વિષે, છતી શક્તિએ અને છતી સામગ્રીએ મૌન રહે? જેનામાં સુશ્રદ્ધા હોય, તે તો એવા પ્રસંગે બેઠર કાર રહી શકે જ નહિ. ‘છતી શક્તિએ અને છતી સામગ્રીએ જે એવા પ્રસંગે મૌન રહેવાનો અને મધ્યસ્થ બનવાનો હોળ કરે છે, તેનામાં બવલીડત્તા અને શ્રદ્ધાસપન્નતા છે’ -એવું માનવાને કોઈ બુદ્ધિશાલી તૈયાર થાય જ નહિ. ઉપકારી મહાપુરૂષો તો ફરમાવે છે કે-‘એવા પ્રસંગે છતાં સામગ્ર્યે જેઓ ઉપેક્ષા સેવે છે, તેઓ શ્રી જિનાશાના વિરાધક બનીને ઘોઠ સસારમાં જ પગિબ્રમણ કરનારા બને છે.’ આથી તેવા અવસરને પામીને, મારી શક્તિ મુજબ મેં પુસ્તકો લખ્યાં છે-એ વાત સાચી છે તેમ જ તેવા અવસરને પામીને વ્યાખ્યાનો દ્વારા અને લેખો દ્વારા પણ ઉન્માર્ગના ઉન્મૂલનપૂર્વક સન્માર્ગનું સ્થાપન કરવાનો ચત્કિચિત્ શક્ય પ્રયાસ મેં કર્યો છે-એ વાત પણ સાચી છે: એટલું જ નહિ, પણ વર્તમાનમાં ય પ્રસંગે પ્રસંગે હું તેમ કરવાનો શક્ય પ્રયત્ન અવશ્ય કરું છું અને ભવિષ્યમાં ય આ જાતિના પ્રયાસ પ્રત્યે કોઈ પણ રીતિએ ઉપેક્ષાભાવ ન આવી જાય, એની પણ બનતી સાવધગીરી રાખું છું. માત્ર આ પ્રયત્નના સ્વરૂપને સમજવામાં પ્રશ્નકાર બાઈએ ભૂલ કરી છે. કોઈ

પણ માણસને પરાજય પમાડવાની ઇચ્છાથી જ આ જાતિનો પ્રયત્ન થયો નથી અને થતો પણ નથી. શાસ્ત્રોના પાઠોના ખોટા અર્થો કરીને, સિદ્ધાન્તથી વિપરીત વાતોનો પ્રચાર કરનારનો પણ, તેને પરાજય પમાડવાની ઇચ્છાથી, પ્રતીકાર કરવાનો હોય જ નહિ. તે તો ખીચારો તેના પાપે પરાજય જ પામી રહ્યો છે : કારણ કે-તે દુષ્ટ કર્મોનું ઉપાજન કરી રહ્યો છે. તે ખીચારાની તો ક્યા ખાવાની હોય. ધ્યેય તો સિદ્ધાન્તસંરક્ષણનું જ હોય. પ્રતીકારનો પ્રયત્ન કેવળ સ્વપર-હિતને અનુલક્ષીને, સિદ્ધાન્તસંરક્ષણના ધ્યેયથી જ કરવો જોઈએ. કોઈ પણ રીતિએ એમાં પર-પરાજયની વૃત્તિને મહત્ત્વ નહિ આપવું જોઈએ. સિદ્ધાન્ત આદિ તારક વસ્તુઓના સંરક્ષણ માટે, શાસ્ત્રવિહિત પ્રતીકારની પ્રવૃત્તિ કરવી-એ એક વાત છે અને સામાને પરાજિત કરવાને માટે કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવી-એ બીજી વાત છે. આ બે વસ્તુઓનો ભેદ સમજાઈ ગયા બાદ, પ્રશ્નકારે જેવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે જ નહિ. સ્વપરના કલ્યાણની ખુદિથી જ, સિદ્ધાન્તાદિના સંરક્ષણને માટે અવસરે અન્યો લખવા, વ્યાખ્યાનો આપવા અગર તો લેખો લખવા, એ પણ કર્મનિર્ભર ગુણ એક પરમ કારણ છે : જ્યારે કેવળ પરાભિભવની વૃત્તિને આધીન બનીને પુસ્તકો લખવા, વ્યાખ્યાનો આપવાં કે લેખો લખવા, એ કર્મબંધનું જ કાળજી છે. આ કારણે જ એમ કહેવાયું કે-કોઈ પણ પ્રસંગમાં કે કોઈ પણ સંયોગો વચ્ચે પગને અપકૃષ્ટ કરવાની વૃત્તિ ન આવી જાય, તેની પણ કલ્યાણના અર્થો આત્માઓએ પૂરેપૂરી સાવધાની રાખવી જોઈએ. એવી

સાવધાનીથી જો ન રહે, તો અવસરે ઉન્માર્ગે ચલી જતાં વાર ન લાગે સિદ્ધાન્તસંરક્ષણને માટે કટિબદ્ધ બનેલો પણ આત્મા, પરાભિભવની વૃત્તિને આધીન બની જવાને પ્રતાપે, સિદ્ધાન્તસંરક્ષક તો બની રહી શકતો નથી : પરંતુ જે સિદ્ધાન્તના સંરક્ષણને માટે તે ઉદ્યમશીલ બન્યો હોય છે, તે સિદ્ધાન્તનો જ અવસરે સંહારક બની જાય છે.

દૌહશુપ્ત નિન્દવનો પ્રસંગ :

શાસ્ત્રમાં ‘દૌહશુપ્ત’ નામના એક નિન્દવનો પ્રસંગ આવે છે અને તે પ્રસંગ આ વસ્તુને સમજવામાં સુંદર રીતિએ સહાયક બને તેમ છે. એ દૌહશુપ્ત ત્રૈરાશિક નિન્દવ તરીકે પણ શાસ્ત્રમાં વર્ણવાયેલો છે. આપણે તેના પ્રસંગને અહીં દૂકમાં જ જોઈએ.

વર્તમાન શાસનના નાયક, ચરમ તીર્થપતિ, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા નિર્વાણને પામ્યા તે પછી પૃથ્વ વર્ષે ‘અન્તરંજીકા’ નામની નગરીમાં ત્રૈરાશિક દષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ.

પ્રસંગ એવો બન્યો કે—તે અન્તરંજીકા નામની નગરીમાં શ્રી શુપ્ત નામના આચાર્ય મહાગજ જે સમયે વિગજમાન હતા, તે સમયે એક પરિમાજક પોતાના પેટ પર લોહનો પાટો બાંધીને અને હાથમાં જમ્બૂવૃક્ષની ડાળી લઈને તે નગરીમાં ભ્રમતો હતો.

તે પરિમાજકની આવી વિચિત્ર ચેષ્ટાને જોઈને, લોકો તેને પૂછવા લાગ્યા કે—“આમ પેટ પર લોહનો પાટો કેમ બાંધ્યો છે અને હાથમાં જમ્બૂવૃક્ષની ડાળી કેમ રાખી છે ?”

લોકોએ આ રીતિએ પૂછતાં તે પરિમાજકે પશ્ચ કહ્યું કે—“મારું પેટ અતિશય જ્ઞાનથી ભરેલું છે, એટલે જ્ઞાનના ભારથી તે કુટી ન જાય એ માટે મેં મારા પેટને લોઢાના પાટાથી બાંધી રાખ્યું છે.” અને હાથમાં જમ્બૂદ્વીપની ડાળી રાખવાનું કારણ એ છે કે—આ જમ્બૂદ્વીપમાં મારો કોઈ પ્રતિવાદી નથી, એવું હું જગતને જણાવવા માશું છું. આ ડાળી હાથમાં રાખીને હું એ જ જાહેર કરું છું કે—આ જમ્બૂદ્વીપમાં મારી સાથે પ્રતિવાદ કરવાને માટે કોઈ સમર્થ જ નથી.”

વિચારો કે—આ કેવી ઉન્મત્તતા છે ? મિથ્યાત્વના કારમા ઉદય સમયે જ્ઞાન પશ્ચ કારમો અનર્થ મચાવનારું નિવડે છે. જ્ઞાન એ વખાણવા યોગ્ય વસ્તુ છે, પશ્ચ જ્ઞાનનું પરિણામ પાત્રના આધારે છે. જેમ જેમ જ્ઞાન વધે, તેમ તેમ આત્મા સ્વભાવ તરફ જ દળતો જાય વિકાસ દશાને વધારનાર જ્ઞાન, એ વસ્તુતઃ જ્ઞાન નથી, પશ્ચ અજ્ઞાન જ છે. આટલો અપ્રો અહંકાર ધરાવનાર પરિમાજક કાંઈ અભણ હશે ? નહિ જ, પશ્ચ મિથ્યાત્વના કારમા ઉદયથી પીડાતો તે પરિમાજક, આ રીતિએ, પોતાના જ્ઞાનને—પોતાના ભણતરને પોતાનો નાશ કરનાર જ બનાવી રહ્યો હતો. ભણતર ક્યું ત્યારે કહે વાય, કે બ્યારે ભણનારના અન્તરમાં સદ્ગતતા અને વિવચ-વિરક્તતા આદિ ગુણો પ્રગટે. જે ભણતર આત્માના હિતનો ખ્યાલ ન કરાવે, તે તો કુભણતર જ છે. એવા ભણતરનો સુર મુરપો ઠી જ આદર કરે નહિ.

અહીં પેલો પરિમાજક આ રીતિએ ભમે છે, પશ્ચ કોઈ

તેનો પ્રતિવાદ કરતું નથી. આથી વધારે ઉદ્ધમત બનેલા તેણે, આખી નગરીમાં એવી ઉદ્ધોષણા કરાવવા માંડી કે—“ આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ એવો નથી, કે જે મારો પ્રતિવાદ કરી શકે. ” અર્થાત્—‘ કોઈમાં પણ જો મારો પ્રતિવાદ કરવાની તાકાત હોય, તો તે જાહેર કંઈ અને પ્રતિવાદ કરવાને તૈયાર થાય. ’

તે પરિમાળક તરફથી જ્યારે આવી ઉદ્ધોષણા થઈ રહી હતી, તે વખતે તે નગરીમાં વિગળતા પોતાના શુરદેવ શ્રી શુભ નામના આચાર્યશાગવાનને વન્દન કરવાને માટે આવી મહેલા રોહશુભ નામના મુનિએ, તે નગરીમાં પ્રવેશ કર્યો. નગરીમાં પ્રવેશ કરતાંની સાથે જ, રોહશુભે પેલા પરિમાળકની ઉદ્ધોષણા સાંભળી અને એ સાંભળતાંની સાથે જ તે પરિમાળકની સાથે વાદ કરીને, તેને પરાજય પમાડવાની વૃત્તિ રોહશુભના અન્તરમાં જન્મી. આથી તે રોહશુભે તે ઉદ્ધોષણા કરનાર પુરુષને કહ્યું કે—“ હું તે પરિમાળકની સાથે વાદ કરીશ. ”

મુનિ રોહશુભે અહીંથી જ ભૂલ ક'વાની શરૂઆત કરી. રોહશુભે એટલો તો વિચાર અવશ્ય કર્યો જોઈ તો હતો કે—‘ મારા શુરદેવ આ નગરીમાં વિગળમાન છે. તે તારા કે પણ આ ઉદ્ધોષણા અવશ્ય સાંભળી હશે. તેઓ કાંઈ એછા વિદ્વાન અને એછા સમર્થ નથી તેમ છતાં પણ તે તારાં આ પરિમાળકની આ ઉદ્ધોષણાને ઝીલી નથી, માટે કોઈ ચૂદ કાગળ અવશ્ય હશે ! ’ પરંતુ રોહશુભે એટલો જ વિચાર કર્યો નહિ તેમ જ શુરદેવની આજ્ઞા મેળવીને પછી જ ઉદ્ધોષણાને ઝીલવી એટલી પણ ધીરજ ધરી નહિ. કોઈ પણ મુશિખ્યને માટે આવે

પતીવ શોભારૂપદ, ન, જ ગણાય. શુરદેવને વન્દન કરવાને માટે આવે છે, છતાં પણ શુરદેવની આસા મેળવવાની દરકાર પણ રૂખાતી નથી, એ જૂલ જ ગણાય.

‘હું તે પત્નિરાજકની સાથે વાદ કરીશ.’-આ પ્રમાણે કહીને, તેના પટકનો નિષેધ કર્યો અને તે પછીથી રાહ-શુપ્ત ત્યાં આવ્યા, કે ત્યાં તેમના શુર શ્રી શુપ્ત નામના આચાર્યભગવન વિરાજમાન હતા. ત્યાં આવીને રાહશુપ્તે પોતે કરેલા પટકનિષેધની વાત શુરમહારાજને જણાવી. તે સાંભળીને તે આચાર્યભગવાને રાહશુપ્તને સૌથી પહેલું તો એ જ કહ્યું કે-“તેં આ યોગ્ય કર્યું નહિ !”

રાહશુપ્તને તેની જૂલ અમલવતાં, આચાર્યભગવાને પેલા પત્નિરાજકની કૃતિવતાને વર્ણવી. તે પત્નિરાજક ન્યાયની રીતિએ વાદ કરતો નહિ, પણ પ્રતિવાદિને ઉચ્ચ પમાડીને અગર તે પ્રતિવાદિનો ઘાત કરીને પણ. પોતે છૂએ એમ

જઈને ઉન્માર્ગના ઉપાસક બની જનારુ આત્માઓ તો, પોતાની મઘળી જ શક્તિઓને તે ઉન્માર્ગના પોપણુ અને પ્રચારમાં કામે લગાડી દઈને, સન્માર્ગના કદર શત્રુ તરીકેની જ ગરજ સારે છે ! પરિવાજક સાધેના વાદના પ્રયંગમાં, રાહશુપ્ત, એવી જ દારમી હાલતના લોગ યઈ પડ્યા છે.

પેલો પરિવાજક કરતો એવું કે-જો કોઈ તેને પોતાના જ્ઞાનની પ્રબલતાથી છતી જાય, તો તેને તે વિદ્યામંત્રાદિથી હેરાન કરતો અને મારી પણ નાખતો. વૃશ્ચિક આદિને ઉત્પન્ન કરવાની સાત વિદ્યાઓ તો તેની બહુ જ સ્ફુરાયમાન હતી. રાહશુપ્તને આ વાતની ખબર નહિ હતી, પણ આચાર્ય-લગવાન તો આ વાતને બહુતા જ હતા : આથી આ શ્રી શુપ્ત નામના આચાર્યલગવાને, રાહશુપ્તને તે પરિવાજકની કૃટિલતા જણાવી અને તેના પટહોનો નિષેધ કરવામાં રાહશુપ્તે કરેલી ભૂલને પણ મમળવી

શુદ્ધમહાગજે આ પ્રમાણે મમલવ્યુ, તે છતાં પણ રાહશુપ્તે તો એ જ કહ્યું કે-“હે ભગવન ! એમ હોય તો પણ શું ? હવે કાઈ ભાગી છટાય એમ છે ? મેં તેના પટ હોનો નિષેધ કરી જ દીધો છે, એટલે હવે તો જે થવાનું હોય તે થાઓ !”

રાહશુપ્તની આટલી ધીનતાને જોઈને, શુદ્ધમહારાજે કહ્યું કે-“હે ભદ્ર ! જો તારો એવો નિશ્ચય છે કે વાદમા તેનો પરાભવ કરવો, તો તેની સાત વિદ્યાઓનો પગભવ કરનારી સાત વિદ્યાઓ હું તને આપું છું, તે તું ગ્રહણ કર. આ વિદ્યાઓ પાઠ માત્રથી જ સિદ્ધ થાય એવી છે ”

આમ કહીને ગુરુમહારાજને ગેહગુપ્તને મોઝ આદિની માત વિદ્યાઓ આપી તેમજ ગ્લેહરણ મંત્રીને આપ્યો અને કહ્યું કે—“તે પરિમાળકે જે વૃશ્ચિક આદિની માત વિદ્યાઓ નિવાધની પણ કેઈ વિદ્યાથી તને ઉપદ્રવિત કઠવાને પ્રયત્ન કરે, તો તારે આ ગ્લેહરણ માથે ફેંવવો એટલે ગમે તેવા પણ ઉપદ્રવનું નિવાળુ થઈ જશે ”

અઝ જ્યારે ગુરુમહારાજે એમ મ્હુ કે— તે પડતો નિરોધ આ ત મોઝ દ્યું નથી ”—તો પછી આ પ્રમાણે વિદ્યાઓ તથા મંત્રોનો

આપેલી વિદ્યાઓના પ્રતાપે પોતે અવચ્ચ છતશે, એવો એનો નિશ્ચય હતો. આ નિશ્ચયના પ્રતાપે ઉત્પન્ન થયેલા શુભાનમાં રાહશુપ્ત બાન ભૂલ્યો અને ગર્વપૂર્વક પ્રતિજ્ઞાપૂર્ણપણે તેણે કહ્યું કે—“કોણ આ ભિખારી પત્રિયાજક મારી માથે વાહ કરવાને ઇચ્છે છે ? ભલે એ ગમે તેવો હો. એને પોતાને જ પોતાની ઇચ્છા અનુજ્ઞા પૂર્વ પક્ષ કરવા દ્યો. હું તેનું ખંડન કરીશ ”

ગત ગ્રહણે તે ગર્વ ક્યો તે કીક ન હતું, પણ હતું તો બગાડ ને ?

ના. સામે માણસ કયો પક્ષ માંડશે તે જણાવ્યા વિના, હું તેના પક્ષનું ખંડન જ કરીશ, એવી પ્રતિજ્ઞા કેમ થાય ? સામે જે પક્ષ માટે તે ખોટો હોય, તો તો તેનું ખંડન કરવું એ બનાવ છે. પણ સામાનો પક્ષ સિદ્ધાન્તથી પ્રતિ-
દ્વંદ્વ ન હોય, તો પછી તેનું ખંડન કરવાનું રહે જ શાનું ?

સત બનાવ છે સિદ્ધાન્તને અનુકૂળ કથનનું ખંડન હોય જ શાનું ?

રાહશુપ્તે એકું કહેકું જોઈએ કે—‘હું સર્વજ્ઞ એવા શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા સિદ્ધાન્તોનો અનુયાયી છું. આ પરિવાજક જો તેથી વિપરીત માન્યતાને સ્થાપશે, તો હું તેનું ખંડન કરીશ.’ આવા ભાવનું કહેવાને બદલે, રાહશુપ્તે તો પત્રિયાજક જે કોઈ પક્ષ માટે તેનું ખંડન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી.

હવે પેલો પરિવાજક મિશ્યાભિમાની હોવા છતાં પણ ચતુર તો હતો જ. તે જણતો હતો કે—‘જેનું અનિચ્છા ધણું નિપુણ હોય છે.’ આથી તેણે વિચાર કર્યો કે—‘હું જોનાને જે પક્ષ માન્ય છે તે પક્ષનો જ સ્વીકાર કરીને બોલુ, કે જેથી તે તેનું ખંડન કરી શકે નહિ.’ આ પ્રમાણે વિચાર કરીને

તે પરિમાળકે પોતાના પક્ષનું સ્થાપન કરતાં જણાવ્યું કે—“આ વિશ્વમાં શુભ અને અશુભ આદિની જેમ જીવ અને અજીવ—એમ બે જ શાંતિઓ છે.”

શ્રી ભૈરવ દર્શનને આ વાત સંમત જ છે, એટલે આ વાતનું ખાંડન કઠવાનું હોય જ નહિ: પણ રાહગુપ્તને મન તો, પેલા પરિમાળકને ગમે તે રીતિએ પરાભવ પમાડવો, એ જ વાત હતી કેવળ મિદાન્તાદિના સંરક્ષણનો જ હેતુ હોત, તો રાહગુપ્ત આ કેસે બૂલ કંત નહિ: પણ રાહગુપ્તને ધ્યેય પરિમાળકને પગભવ પમાડવો એ જ હતું, એટલે તેણે પોતે પોતાને અભિમત એવા પણ મિદાન્તનું ખાંડન કરવા માંડ્યું. પરાભિભવની લાલસા, આ રીતિએ, એક વખતના સિદ્ધાન્તસંરક્ષકને પણ સિદ્ધાન્તમંહારક બનાવી મૂકે છે. એક સમયે માથે ચઢાવવાને લાયક પણ વસ્તુ, વિપરીત સ્વભાવની બનતા, પગે છુંદાવા લાયક બને છે, એ શું તમારાથી છૂપું છે? એ જ રીતિએ, એક વાર જેના દર્શનથી પણ પાપ ટળે—એવી યોગ્યતાને ધનવનાળ વ્યક્તિ હોય, છતાં તે એ સિદ્ધાન્તસંરક્ષક મટીને સિદ્ધાન્તમંહારક બને, તો તે અદૃષ્ટ-કલ્યાણક જેવી દશાને પામે, તેમાં કાર્ષ્ણ્યના પામવા જેવું છે જ નહિ. આથી તમે સમજી શકશો કે—પરાભિભવની લાલસા સારા પણ માણસને કેવા અધમ આનંદ પટકી દે છે.

પેલા પરિમાળકે—“વિશ્વમાં જીવ અને અજીવ એમ બે જ શાંતિ છે”—આ પ્રમાણે પોતાનો પક્ષ ગ્રંથી કર્યો, એટલે રાહ ગુપ્તે તેનો પરાભવ કઠવાના જ એક માત્ર હેતુથી કહ્યું કે—“આ વિશ્વમાં નાંશિઓ બે નથી પણ ત્રણ છે: જીવ, અજીવ

અને નોંધવ: ઉત્તમ, મધ્યમ અને ગ્રાધમની જેમ !”

સિદ્ધાન્તથી વિપરીત એવી પણ આ વસ્તુને, રોહશુપ્તે અનેકવિધ યુક્તિઓ દ્વારા રાજસભામાં સિદ્ધ કરી બતાવી અને પરિવાજકને તો નિરુત્તર પણ કરી દીધો ! બુદ્ધિની તીક્ષ્ણતાના થોડો આમ બનવું એ મહત્ત્વ છે. સુયુક્તિઓ કરતાં કુયુક્તિઓ પાર વિનાની છે અને અભિનિવેશી બનેલા આત્માઓએ એ કુયુક્તિઓ દ્વારા અજ્ઞાન જગતને ભરમાવવામાં ઠમીના પણ નથી રાખી.

રોહશુપ્તની યુક્તિઓ પાસે નિરુત્તર બનેલો પરિવાજક ક્રોધથી ધમધમી ઉઠ્યો અને તેણે વૃથ્વિક આદિની સાતેય વિદ્યાઓનો ઉપયોગ કર્યો, પણ શ્રી શુપ્ત નામના આચાર્ય-ભગવાને આપેલી મોર આદિની સાતેય વિદ્યાઓના ઉપયોગ દ્વારા, રોહશુપ્તે તેને તેમાં પણ ફાવવા દીધો નહિ. આખરે પરિવાજકે ગર્દભી મૂકી, એટલે શુરૂએ મત્રીને આપેલો રજોહરણ પોતાના માથે ભમાવીને તે રોહશુપ્તે તે જ રજોહરણ વડે ગર્દભીને ભારી, જેથી તે ગર્દભી પરિવાજક ઉપર જ પોતાના મૂત્રને અને વિષ્કાને કરીને ચાત્રી ગર્દ. પરિવાજક પાસે હવે કોઈ વિદ્યાબળ હતું જ નહિ, એટલે તે ઝંખવાણો પડી ગયો અને લોકોએ નેને તિરસ્કાર પૂર્વક તે અન્તરજીકા નામની નગરીની બહાર કાઢી મૂક્યો.

આ રીતિએ પોતાના બુદ્ધિબળથી અને શુરૂમહારાજાએ આપેલ વિદ્યાઓ આદિના પ્રતાપે રોહશુપ્તે વિજય તો મેળવ્યો, પણ આ વિજય અર્થવિહીન હતો. હજી રોહશુપ્તની પાસે બચવાનો એક ઉપાય હતો. પરિવાજકને પગજય પમાડ્યા

બાદ, તે રોહિણીને મળ્યા મમક્ષા ખૂલાસો કરી દેવો જોઈતો હતો કે-‘તેના ગર્વને ટાળવાને માટે જ મેં ત્રિશશિ મતનું પ્રતિપાદન કર્યું હતું, પણ તે બરાબર નથી. સાચો મત તો એ ત્રિશશિનો જ છે’ પરંતુ આ બંને કયારે ? સિદ્ધાન્તનો વિજય એ જ માથો વિજય છે, એમ મમજાયુ હોય તો ! વિવાદનું ક્ષેત્ર પગલિભવ નહિ પણ સિદ્ધાન્તમંરક્ષણ એ હોય તો ! કેટલીક વાર એવું પણ બની જાય છે કે-એક માણસ સાચા પણ સિદ્ધાન્તપક્ષને, પોતાના બુદ્ધિદૌર્બલ્ય આદિના કારણે કુચુક્તિઓ મામે મથાસ્થિતપણે ગ્રાપીત ન કરી શકે અને બીજો માણસ પોતાના સિદ્ધાન્તવિપરીત એવા પણ પક્ષને બુદ્ધિવિલાસ દ્વારા કુચુક્તિઓનો આશ્રય લઈને અજ્ઞાન હોતકમા મત્ય તરીકે સાગ્રીત કરી બતાવે. પરંતુ આવું કવચિત્ બને અને એવું બને ત્યારે અનેક આત્માઓ મહેજે ઉન્માર્ગના ઉપાસક બની જાય આથી જ ઉપકાગિઓ દરમાવે છે કે-કયાણના અર્થિએ પોતાની બુદ્ધિને પણ શ્રી જિનાજ્ઞાને જ અનુસરવામાં યોજવી જોઈએ. જે આત્માઓની બુદ્ધિ શ્રી જિનાજ્ઞાની સામે સ્વચ્છન્દી બને છે, તે આત્માઓ આ જગતમા કાર્યો અનર્થ મથાવે છે અને તેમા પણ જો તેઓ પહેલા સુવિહિત તરીકેની ખ્યાતિને પામેલા હોય છે, તો તો મંખ્યાબધ ભદ્રિક અને અજ્ઞાન આત્માઓને માટે તેઓ, એક કમઘર્ષથી પણ કારમા શત્રુ જેવા બની જાય છે.

રોહિણીપ્રતિનો પ્રમગ્ન હજી આગળ ચાલુ ■ રોહિણીપ્રત એ રીતિએ વિજય મેળવીને શ્રી શુદ્ધ નામના આચાર્ય ભગવાન પામે આવે છે તે હું છે કે-‘હું ભગવન્ ! પ્રથમ

તે પરિમાજકે જીવ અને અજીવ એ બે રાશિઓ ગ્રહણ કરીને પક્ષ ઠરે, પણ ત્રીજો નોજીવ ગણિનો વિભાગ યુક્તિ-પુરસ્કાર સિદ્ધ કરીને, તે પક્ષનું મેં ખાંડન કર્યું.”

આની સામે તબ્ત જ ગુરૂમહારાજ પૂછે છે કે-“તેને જીવ્યો એ તેં ચાર કર્યું, પણ તેને જીવ્યા બાદ-‘આ ત્રીજો નોજીવ રાશિ તે અમારો અપસિદ્ધાન્ત છે.’-એમ તેં સમાને કહ્યું કે નહિ ?”

વિચાર કરો કે-ગુરૂમહારાજમાં મિદ્ધાન્તમંરક્ષણની ઘટ્ટિ કેટલી બધી પ્રબલ છે ? પહેલી જ તકે, તેઓ એ જ પૂછે છે કે-નોજીવ રાશિ હોવાનો સિદ્ધાન્ત ખોટો છે, એ વાત તે બાહેર કરી કે નહિ ? શ્રી જિનશાસનના ચતુરને જીવવાને માટે પણ, શ્રી જિનશાસનના મિદ્ધાન્તથી વિપરીત સિદ્ધાન્ત પ્રચાર પામે એવું તો વર્તન ન જ થઈ શકે. આથી ગુરૂમહારાજ રોહિત્વને કહે છે કે-“જે ખેર, ચતુર તે ખરું, પણ હજીય તું સભામા પાડો જા અને કહે કે-નોજીવ ગણિ હોવાનો મિદ્ધાન્ત અમારો નથી, પણ મેં જે નોજીવ રાશિ પણ હોવાનું પ્રતિપાદન કર્યું હતું, તે તો કેવળ પેલાની બુદ્ધિને પરાન્ત કરીને તેનો ગર્વ ઉતારવા પૂરતું જ હતું.”

આ રીતિએ ગુરૂ મહારાજે બહુ બહુ કહ્યું, બહુ બહુ પ્રકારે રોહિત્વને સમજાવ્યો, પણ રોહિત્વને માન્ય નહિ : એટલું જ નહિ, પણ રોહિત્વે તો ગુરૂમહારાજના કથનનો પણ વિરોધ કરવા માડ્યો. જે ગુરૂમહારાજે મોર આદિની સાત વિદ્યાઓ શીખવી તથા મત્રેલો રજોહરણ આપ્યો અને એના જ પ્રતાપે રોહિત્વ જીતીને જીવતો પાછો ફરી શક્યો,

તે જ શુદ્ધમહારાજ સામે રોકાયું થયે. અણીના અવસરે શુદ્ધમહારાજે કરેલી અનુપમ સહાયને તે બૂલી ગયો અને શાસ્ત્રવિહિત જે ગણિ જ હોવાના મતને ખોટો કહીને રોકાયું તે સ્વકલ્પિત એવો ત્રણ ગણિઓ હોવાનો મત સ્થાપન કરવા માડ્યો.

આટલું છતાં પણ, સ્વપર-ઉપકાન્ની જ ભાવનાથી ભરેલા શુદ્ધમહારાજે, ઉન્માર્ગે વળતા તે રોકાયું અને શાસ્ત્ર પાઠોથી અને વિવિધ યુક્તિઓથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, કે જેથી તેના જેવો શુદ્ધિચાહી અને ભણેલો આત્મા, સન્માર્ગમાં સુસ્થિત થઈ શકે; પરંતુ રોકાયું તો કારણ અભિનિવેશને આધીન બની ગયો હતો. તેણે તો શાસ્ત્રપાઠોનો ખોટો પણ અર્થ કરીને, પોતાનો મિદ્ધાન્તથી વિપરીત મત પુષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન આગ્રહ્યો. એની સામે શુદ્ધમહારાજે શ્રી સ્થાનાગ, શ્રી અનુયોગદાશ, શ્રી ઉત્તરાધ્યયન અને શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર આદિમાના પાઠોથી, સિદ્ધાંતમાં ત્રણ નહિ પણ જે જ રાશિ હોવાની વાત તેને કહી. યુક્તિથી સમજાવતા એમ પણ કહ્યું કે—‘તું જેમ જીવ અને અજીવને બદલે ખોટી રીતિએ જીવ, અજીવ અને નોજીવ માનવાનું કહે છે, તેમ તો તારે નોઅજીવનો ચોથો ભેદ પણ માનવો પડશે, એટલે તારા ત્રણનો મત તો ટકતો જ નથી’ છેલ્લે છેલ્લે એમ પણ કહ્યું કે—‘સમસિદ્ધ નય નોજીવને માને છે, તે જ જીવથી સિન્ન જીવદેગને નોજીવ માને છે એમ નથી જ. આ રીતિએ નોજીવને માનવા છતાં પણ, નોજીવ એ ત્રીજો અસિદ્ધ છે એમ તો એ માનતો જ નથી’ નૈગમ આદિ બીજાં નયો પણ, જીવ અને

આજીવ એમ બે નાશિ જ માને છે. પૂણી, મમભિરૂઢ નય જીવના દેગને નોજીવતરીકે જાણે માને, પણ તારે એ વિચારવું જોઈએ કે—તે માન્યતા એક જ નયની હોવાથી મિથ્યાત્વ છે, જ્યાં સર્વ ન્યાત્મક શ્રી જિનમતને જ બે તૂ ધમ્મનો હોય, તો તૂ ત્રિશશિના અભિપ્રાયને તજી દે અને બે શશિના સિદ્ધાન્તાનુસારી અભિપ્રાયનો સ્વીકાર કર. કારણ કે—એક પદની પણ વિપ્રતિપત્તિ તે મિથ્યાત્વ છે, તો પછી નાશિમા વિપ્રતિપત્તિ હોય તો તે મિથ્યાત્વ થાય, એમા રી નવાઈ છે ? સૂનમાના એક પદમાનો એક અક્ષર પણ બે ન ડ્યતો હોય, તો ખાડીનું સઘડું રૂપરૂ હોવા છતાંય, તે મિથ્યાત્વ છે, એમ જ્ઞાનિઓ કમ્ભાવે છે.”

આ ગીતિએ શુરૂમહારાજે રોહિતશુખને ઘણી ઘણી ગીતિએ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જેનું શાસ્ત્રોમા વિસ્તારથી વર્ણન કરેલું છે, પણ રોહિતશુખ એકનો બે થયો નહિ.

હવે જે બને છે, તે પણ ખાસ ધ્યાનમા રાખવા જેવું છે. રોહિતશુખ વિદ્વાન છે, બુદ્ધિશાલી છે, પરવાદિને પરાસ્ત કરીને આવેલો છે, લોકમાં તો તે શ્રી જૈન શાસ્ત્રનનો વિજયડંકો ઘગડાવી આવ્યો છે, છતાં શુરૂમહારાજ તેને માન આ એક જ વિષયમા મિથ્યા અભિપ્રાયવાળો જાણતા શું કરે છે, તે જાણવા અને સમજવા જેવું છે. શુરૂમહારાજ એવું પણ કરે છે, કે જેથી રોહિતશુખને સાચા જૈન મુનિ તરીકે કોઈ સ્વીકાર નહિ. રોહિતશુખ સમર્થ હોવાથી, પાછળથી તો તે એક મિથ્યા દર્શનનો ઉત્પાદક બને છે, છતાં પણ સિદ્ધાન્તરક્ષાના રહસ્યને જાણનારા શુરૂમહારાજે તો, પોતાના કર્તવ્યને અદા કરવામા

લેશ પણ ઉપેક્ષા કે બીરૂતા સેવી નથી આને કેટલાકે
 કહે છે કે-‘માત્ર એકાદ વાતમા સિદ્ધાન્તવિરુદ્ધ અભિપ્રાય
 ધરાવનાનો વિરોધ શા માટે કરવો જોઈએ? વિરોધ કર
 વાથી તો તે વધુ ઉન્માર્ગગામી બને’ વિરોધ કરવાથી,
 અભિનિવેશને આધીન બનેલો આત્મા જળખર ઉન્માર્ગપાપક
 બને અને અધ્યાત્મિક આત્માઓને પોતાના કટિપત ઉન્મા-
 ર્ગના અનુગામી બનાવી દે એ શક્ય છે, પણ સાથે એ ચ
 વિચારવું જોઈએ કે-‘એમ સિદ્ધાન્તથી વિપરીત એવા એક
 એક અભિપ્રાયને પણ જો નિભાવી લેવામાં આવે, તો જતે
 કાળે કેટલા વિપરીત અભિપ્રાયો ઉભાગઈ જાય? પછી વાસ્ત-
 વિક અભિપ્રાયો રહે કયાં અને સમજાય શી રીતિએ?’
 અવિધિના પોપણનો વિરોધ કરતા પણ, ઉપકારિઓએ આ જ
 વાત જણાવી છે. વિધિબહુમાન પૂર્વકનો અવિધિ સન્તોષ છે,
 પણ શાસનને ચલાવવાને નામે વિધિબહુમાનરહિત અવિધિને
 નિભાવી લેવામાં આવે, તો પછિજામે શાસન રહે જ ગાતું?
 વિધિના આદર વિનાની અવિધિમય ક્રિયા, એ તો વસ્તુતઃ
 શાસનની ક્રિયા છે જ નહિ આથી-‘અવિધિએ કરવા
 કરતા ન કરવું તે સાડું’-એમ કહેનારાઓને જેમ ઉપકારિ-
 ઓએ નિયેધ્યા છે, તેમ વિધિબહુમાનથી બેફકાર રહીને
 પણ થતી ક્રિયાઓમાં તીર્થની સ્થિતિ અને તીર્થના વિસ્તા-
 રને માનનાઓને, ઉપકારિઓએ નિયેધ્યા જ છે આ વસ્તુને
 પણ, તેવી અમુક વિષયના વિષયીત અભિપ્રાયવાળાનો પ્રતિકાર
 નહિ કરવાની વાતો કરનારાઓએ, વિચારવાની જરૂર છે.
 આજે તો, એકતાના નામે, શ્રી જિનાગમેને નહિ માનનારા

ઓની સાથે પણ, એક ધર્મના જ અનુયાયી તરીકેનો વર્તાવ રાખવાની વાતો કરાઈ રહી છે : કારણ કે-તેવી વાતો કરનારાઓ પોતે જ શ્રદ્ધાળુ નથી. ખરેખર, આજે માનપાનની તીવ્ર લાલસા, અભિનિવેશની કારમી આધીનતા અને શ્રદ્ધાહીનતા, એ વિગેરેનો લોગ બનેલી ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિઓ, શાન્તિના નામે સુવિહિતો ઉપર કારમાં પણ ઠડિપત ઠલકાને મૂકવા દારાઓ અને એકતાના નામે જનતામાં અનેક પ્રકારની મિથ્યા માન્યતાઓને પ્રસારાવે છે. આવા સમયે કદયાળુના અર્થી આત્માઓ જો ખૂબ જ સાવધ ન રહે, તો કયા સમયે તેઓ સન્માર્ગથી ભ્રષ્ટ બનીને ઉન્માર્ગના ઉપાસક બની જાય, તે કદખતુ પણ મુશ્કેલ છે.

હવે રોહિતશુપ્તના પ્રસંગમાં એવું બને છે કે-ત્યારે તે અનેક સુક્તિઓથી સમજાવવા છતાં પણ, પોતાના સિદ્ધાન્તવિપરીત અભિપ્રાયને તજવાને તૈયાર થતો નથી, પરંતુ પોતાના મિથ્યાભિપ્રાયને જ વળગી રહે છે, ત્યારે શુરૂમહા-રાજ વિચાર કરે છે કે-“ સમ્યગ્ માર્ગથી આ રોહિતશુપ્ત નષ્ટ થયો છે. હવે તે ઘણા લોકોને સમ્યગ્ માર્ગથી નષ્ટ ન કરે એ માટે, હું જાતે જ રાજસભામાં જાઉં અને ઘણા માણસોની સમક્ષ તેની સાથે વાદ કરીને તેનો નિઘ્રહ કરું, કે નેથી-‘રોહિતશુપ્ત પરાજય પામ્યો છે’-એમ ઘણા લોકો જાણે, એટલે તેના વચનને કોઈ માન્ય કરે નહિ !”

શ્રી શુપ્તનામના આચાર્યમહારાજે કરેલા આ વિચારથી, કોઈને અજાનતાના કારણે એમ લાગતું એ સંભવિત છે કે-‘તેઓશ્રીએ આ પ્રયત્ન પરાભિભવને માટે કર્યો, એમ કેમ

ન ઠહી શકાય ?

સૌ હવે એમ લાગેલું છે સંભવિત નથી, કારણ કે-વિસ્તારથી ખૂલાસો મળે ગયો છે. જો ખૂલાસો ન થયો હોત, તો તો મને આપનાં લખેલાં પુસ્તકો, વ્યાખ્યાનો અને લેખોને માટે લાગ્યું તેમ અહીં પણ માગત, પણ હવે તો સમજાઈ ગયું છે કે-સિદ્ધાન્તરક્ષા અને ખીજનો પરાજય કરવાની ઈચ્છા-એ બન્ને ધ્યેયો જ બિન્ન છે. તમને અને તમારા પ્રશ્નના કારણે તમારા જેવી શંકાવાળા ખીજઓને પણ વાસ્તવિક વાત જણી ગઈ, એ આનંદનો વિષય છે. શ્રી ગુપ્ત નામના આચાર્યજીવન દોહગુપ્તને જાહેર રીતિએ પરાજય પમાડવાનો નિર્ણય કરે છે, પણ દોહગુપ્તનો પરાજય, એ એ મહાપુરૂષનું ધ્યેય નથી જ. એ મહાપુરૂષનું ધ્યેય તો સિદ્ધાન્તરક્ષા જ છે. મહાપુરૂષોએ અવસર આવ્યે વાદો પણ કર્યા છે અને સિદ્ધાન્તથી વિપરીત પ્રરૂપણા કરનારાઓને પરાજિત કરવાના પ્રયત્નો પણ કર્યા છે, પણ એ ઉપકારિઓની વૃત્તિ કયી ? પરાભિભવની નહિ જ, પણ કેવળ સિદ્ધાન્તરક્ષાની જ !

• ગુરૂમહારાજે, પછી તો રાજસભામાં જઈને વાદ કર્યો છે અને છેવટે દોહગુપ્તને લોકોનો ફીટકાર પામતો પણ કરી દીધો છે, પણ તેની અહીં જરૂર નહિ હોવાથી, આપણે તે પ્રસંગમાં ઉંડા ઉતરતા નથી. આપણે તો એ જ જોઈએ છીએ કે- 'પરાભિભવની અભિલાષા કેવી રીતિએ ઉન્નાર્ગે ધસડી જાય છે અને સિદ્ધાન્તરક્ષાની સ્વપરહિતકારિણી અભિલાષા કયી રીતિએ દોહગુપ્ત જેવા બુદ્ધિશાલી અને વિદ્વાનને પણ ઉખેડી દેવાને પ્રેરે છે.' આપણે આ પ્રસંગમાં આ બન્ને ય વસ્તુઓને ધરાબર જોઈ શક્યા છીએ.

પૌદ્ગલિક અલિલાપા પણ ન જોઈએ :

‘મહાપુરૂષો શાસ્ત્રરચના આદિની પ્રવૃત્તિ જેમ પ્રજાગર્વે કરીને કરતા નથી, તેમ પરમલિલવના હેતુથી પણ કરતા નથી.’-આ વસ્તુને જોયા બાદ, હવે આપણે એ પણ વિચારીએ કે-ઈહલૌકિક સપત્તિ આદિની પ્રાપ્તિ માટે પણ મહાપુરૂષો શાસ્ત્રનિર્માણ આદિની સત્પ્રવૃત્તિને આચરતા નથી પ્રજાગર્વે એ જેમ ભયંકર વસ્તુ છે અને પગલિલવનો હેતુ એ પણ જેમ ત્યાગ્ય વસ્તુ છે, તેમ આ લોક કે પરલોક સંબંધી પૌદ્ગલિક અલિલાપા એ પણ ભયંકર વસ્તુ છે. અજ્ઞાનનો જ એ વિલાસ છે કે-આત્માઓ વિષયમુખની લાલસાને આધીન બનીને એવી એવી પ્રવૃત્તિઓને આચરવાને પ્રેરાય છે, કે જે પ્રવૃત્તિઓ પરિણામે ભયંકર દુઃખોને જ દેનારી નિવડે છે. મોહથી અન્ધ બનેલા આત્માઓ, વસ્તુના ગુણોને અને દોષોને જોઈ શકતા નથી અને એથી તેવા આત્માઓ દુઃખના દેવી તથા સુખના અર્ધી હોવા છતાં પણ, જે જે ચેષ્ટાને કરે કરે છે, તે તે ચેષ્ટાથી દુઃખને જ પામે છે. વસ્તુના ગુણોનું અને દોષોનું જ્ઞાન, એ પણ કલ્યાણની અલિલાપાવાળાને માટે પરમ આવશ્યક વસ્તુ છે અને તેવા પ્રકાગ્નુ જ્ઞાન જે પુણ્યાત્માઓને પ્રાપ્ત થયું હોય છે, તે પુણ્યાત્માઓ કેંઈ કાળે પણ પૌદ્ગલિક અલિલાપાને અગ્રેયસ્કર માન્યા વિના રહી શકતા જ નથી. આ દશામા મોક્ષસાધક પ્રવૃત્તિને વિષય અને ગર રૂપ બનાવવાને માટે મહાપુરૂષો તૈયાર થાય, એ શક્ય જ નથી. નાચા મહાપુરૂષો સત્પ્રવૃત્તિ દ્વારા જો કાંઈ ઉપાર્જન કરવાને ઇચ્છે, તો શું ઉપાર્જન કરવાને ઇચ્છે ? મોક્ષનું

ન ઠહી શકાય ?

સૌ હવે એમ લાગેલું 'એ સંબંધિત થી, પ્રાર્થ ૩-વિષ્ણુથી ખૂલાસો થઈ ગયો છે જો ખૂલાસો ન થયો હોત, તો તો મને આપનાં લખેનાં પુસ્તકો, વ્યાખ્યાનો અને લેખોને માટે લાગ્યું તેમ અહીં પણ માગત, પણ હવે તો સમજાઈ ગયું છે કે-સિદ્ધાન્તરક્ષા અને ખીલનો પરાજય કરવાની ઇચ્છા એ બંને ધ્યેયો જ બિન્ન છે.

તમને અને તમારા પ્રશ્નના કારણે તમારા જેવી શંકા વાળા ખીલઓને પણ વાસ્તવિક વાત જ થી ગઈ, એ આનંદનો વિષય છે શ્રી શુભ નામના આચાર્યસગવાન રોહિતને જાહેર રીતિએ પરાજય પમાડવાનો નિર્ણય કરે છે, પણ રોહિતનો પરાજય, એ એ મહાપુરુષનું ધ્યેય નથી જ. એ મહાપુરુષનું ધ્યેય તો સિદ્ધાન્તરક્ષા જ છે મહાપુરુષોએ અવસર આવ્યે વાદો પણ કર્યા છે અને સિદ્ધાન્તથી વિપરીત પ્રશ્નપણા કરનારાઓને પરાજિત કરવાના પ્રયત્નો પણ કર્યા છે, પણ એ ઉપકારિઓની વૃત્તિ કયી? પરાભિભવની નહિ જ, પણ કેવળ સિદ્ધાન્તરક્ષાની જ !

પુરુષોદ્ધારને, યહી તો રાજસભામાં જઈને વાદ કર્યો છે અને દેવટે રોહિતને લોકોનો ક્રોધકાર પામતો પણ કરી દીધો છે, પણ તેની અહીં જરૂર નહિ હોવાથી, આપણે તે પ્રસંગમાં ઉડા ઉતરતા નથી આપણે તો એ જ જોવું હતું કે- 'પરાભિભવની અભિલાષા દેવી રીતિએ ઉન્માર્ગે ધસડી જાય છે અને સિદ્ધાન્તરક્ષાની સ્વપરહિતકારિણી અભિલાષા કયી રીતિએ રોહિત જેવા બુદ્ધિશાલી અને વિદ્વાનને પણ ઉખેડી દેવાને પ્રેરે છે' આપણે આ પ્રસંગમાં આ બંને ચ વસ્તુઓને ધરાબર જોઈ શક્યા છીએ

પૌદ્ગલિક અભિલાષા પણ ન જોખએ :

‘ મહાપુરૂષો સાચરચના આદિની પ્રવૃત્તિ જેમ પ્રજાગર્વે કરીને કરતા નથી, તેમ પરત્વિભવના હેતુથી પણ કરતા નથી. ’-આ વસ્તુને જોયા બાદ, હવે આપણે એ પણ વિચારીએ કે-ઈહલૌકિક સંપત્તિ આદિની પ્રાપ્તિ માટે પણ મહાપુરૂષો શાશ્વત્તિર્માણ આદિની સત્પ્રવૃત્તિને આચરતા નથી પ્રજાગર્વે એ જેમ ભયંકર વસ્તુ છે અને પરત્વિભવનો હેતુ એ પણ જેમ ત્યાજ્ય વસ્તુ છે, તેમ આ લોક કે પરલોક સંબંધી પૌદ્ગલિક અભિલાષા એ પણ ભયંકર વસ્તુ છે. અજ્ઞાનનો જ એ વિલાસ છે કે-આત્માઓ વિષયમુખની લાલચાને આધીન બનીને એવી એવી પ્રવૃત્તિઓને આચરવાને પ્રેરાય છે, કે જે પ્રવૃત્તિઓ પરિણામે ભયંકર દુઃખોને જ દેનારી નિવડે છે. મોહથી અન્ધ બનેલા આત્માઓ, વસ્તુના શુદ્ધોને અને દોષોને જોઈ શકતા નથી અને એથી તેવા આત્માઓ દુઃખના દેવી તથા મુખના અર્થી હોવા છતાં પણ, જે જે એકાને કરે કરે છે, તે તે એકાથી દુઃખને જ પામે છે. વસ્તુના શુદ્ધોનું અને દોષોનું જ્ઞાન, એ પણ કલ્યાણની અભિલાષાવાળાને માટે પરમ આવશ્યક વસ્તુ છે અને તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન જે પુણ્યાત્માઓને પ્રાપ્ત થયું હોય છે, તે પુણ્યાત્માઓ કેઈ કાળે પણ પૌદ્ગલિક અભિલાષાને અગ્રેયસ્કર માન્યા વિના રહી શકતા જ નથી. આ દશામાં મોક્ષમાધક પ્રવૃત્તિને વિષ રૂપ અને ગર રૂપ બનાવવાને માટે મહાપુરૂષો તૈયાર થાય, એ શક્ય જ નથી. માયા મહાપુરૂષો સત્પ્રવૃત્તિ દ્વારા જો કાંઈ ઉપાજન કરવાને ઇચ્છે, તો શું ઉપાજન કરવાને ઇચ્છે ? મોક્ષનું

ઉપાર્જન, એ જ એ ઉપકારિણોનું ચેય હોય છે અને એથી તે ઉપકારિણો જંગમનાં જીવોને પણ મોક્ષના ઉપાર્જનને માટે જ ઉદ્યમશીલ બનવાની ઉપદેશાનિ દ્વારાએ પ્રેરણા કરે છે આ શ્રી ધર્મગ્ત્ર પ્રકરણ નામનું શાસ્ત્રગ્ત્ર પણ જેમ પ્રજ્ઞા ગર્વથી કે પરાભિલાષની ઈર્ષ્યાથી નથી ગ્યાયુ તેમ કોઈ પણ પૌંદ્રગનિક વસ્તુના ઉપાર્જન માટે પણ નથી રચાયુ

સાચી અનુચ્છલુદ્ધિ જ જોઈએ

તો પછી કયા હેતુથી આ શાસ્ત્રગ્ત્રનું નિર્માણ થયુ છે? જીવો ઉપ ની અનુચ્છલુદ્ધિથી જ આ શાસ્ત્રગ્ત્રની આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહાગણએ રચના કરી છે 'જીવો ઉપની અનુચ્છલુદ્ધિ પણ કયા પ્રકારની?' —એ વસ્તુ સમજી લેવી જોઈએ દુનિયાના જીવો આ લોક કે પરલોક મળી વિષયમુખોને પામે એવી બુદ્ધિ, એ વાસ્તવિક રીતિએ અનુચ્છલુદ્ધિ જ નથી વાસ્તવિક કોટિની અનુચ્છલુદ્ધિ તો એ જ છે કે—અનન્ત ઉપકારી, અનન્તજ્ઞાની શ્રોત્રિનેશ્વરદેવોએ કૃપાભાવેલા મહાધર્મ ઉપ મોક્ષમાર્ગને પામીને, આ દુનિયાના જીવો આદિવાળા પણ અનન્ત વિનાના શિવ સુખને પામે! બીજા જીવો પ્રત્યે જેમ આ પ્રકારની અનુચ્છલુદ્ધિ હોવી જોઈએ, તેમ ધર્મોપદેશના દાવામાં પોતાના આત્મા પ્રત્યે પણ આ પ્રકારની જ અનુચ્છલુદ્ધિ હોવી જોઈએ આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહાગણએ, આ પ્રકારની સ્વ-પર પ્રત્યેની અનુચ્છલુદ્ધિથી જ, આ શાસ્ત્રગ્ત્રની રચના કરી ॥ આ પ્રકારની અનુચ્છલુદ્ધિ પોતાના આત્મામાં

પણ પ્રગટે અને વિકસે, એ માટે દુઃખના દેવી અને સુખના અર્થી એવા દરેક આત્માએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

માનસુખના અર્થી બનાવવાનો જ પ્રયત્ન કરો :

આ અનુબ્રહ્મજીવિના સ્વરૂપને અને સદસ્યને જાણનારા આત્માઓ, અર્થ આદિની દેશના દેવાને પ્રેરાય કે વિધાનુષ્ઠાન તથા ગરાનુષ્ઠાનનો ઉપદેશ દેવાને પ્રેરાય, એ શક્ય જ નથી. અનુબ્રહ્મજીવિના સ્વરૂપ અને સદસ્યથી અજ્ઞાત આત્માઓ જ, અર્થ આદિની દેશના દેવામાં અગર તો વિધાનુષ્ઠાન અને ગરાનુષ્ઠાનનો ઉપદેશ દેવામાં, પોતે ઉપકાર કરી રહ્યા છે એમ માને છે. ખરેખર, અજ્ઞાન લોકોમાં ઉપકારના નામે અર્થ આદિની દેશના અને વિધાનુષ્ઠાન તથા ગરાનુષ્ઠાનનો ઉપદેશ ઘણી જ સહેલાઈથી કરી શકાય છે. અજ્ઞાન લોક તો એવા ઉપદેશકને ખૂબ માનપાનથી નવાળે, એમાં પણ નવાઈ પામવા જેવું કાંઈ છે નહિ. કારણ કે-અજ્ઞાન લોકને એ ઈષ્ટ છે ! પરંતુ એ પ્રવૃત્તિ ઘણું જ નુકસાન કરનારી છે ! અર્થ અને કામની આસક્તિમાં ચકચૂર બનેલી દુનિયા સમક્ષ અર્થ-કામની દેશના કરવી, એ તો એ દુનિયાને ઉન્મત્ત બનાવવાનો જ એક પ્રયત્ન છે અને પૌદ્ગલિક સંયોગોમાં સુખ માનનારા જગત સમક્ષ-‘ પૌદ્ગલિક સંયોગોને પ્રાપ્ત કરવાને માટે પણ ધર્મ કરી ગયા છે. ’-એવો ઉપદેશ આપવો, એ તો દુઃખના દેવી તથા સુખના અર્થી જગતને, સાચા સુખના સાધક સન્માગથી વંચિત બનાવીને, દુઃખના જ માર્ગે દોરવાનો દુષ્ટમા દુષ્ટ પ્રયાસ છે. દુઃખદેવી અને

સુખાર્થી જગત સમક્ષ તો, હું ખનું જ્યાં નામનિશાન પણ
 નથી અને સુખની જ્યાં પાર નથી, એવા ધ્યાનને પ્રાપ્ત
 કરવાને માટેનો જ સદ્ધર્મનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ જગતના
 જીવોને ધર્મના અર્થી અને આગધક બનાવવાના છે, પણ
 તે મોક્ષના હેતુથી જ ! આ માટે, દુનિયાના જીવોને તો
 પૌરુષાસિક સુખોની તૃષ્ણાથી વિમુક્ત અને મોક્ષસુખના અર્થી
 બનાવવાનો જ સાચા ઉપકારિઓએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ
માથો પરોપકાર સ્વોપનાથી વિજન નથી

ઉપકારના સાચા અવકાશને જાણનારા પરમર્ષિઓમાના
 એક પગમર્ષિ, સમર્થ પ્રવચનધર, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્
 સુનિસુન્દરસૂરીશ્વરજી મહારાજએ—‘માથો પરોપકાર ઠોને
 કહેવાય ? અને સાચા પરોપકારસિદ્ધે પરોપકાર માધવાને
 માટે શું કરવું જોઈએ ?’—એ વસ્તુનું એક સ્થળે ઘણું જ
 સુંદર વિવરણ કર્યું છે પહેલા તો તેઓશ્રી—‘પરોપકાર
 કરવો જોઈએ’—એ વાતનું પ્રતિપાદન કરતા રૂબાવે છે કે—

“પોતાની શક્તિના પ્રમાણમા, એટલે કે—પોતાની
 શક્તિને ગોપચા વિના નિતર પરોપકાર કરવો, એ ઉત્તમ
 પુરુષોની ઉત્તમ નીતિ છે કાણુ કે—પરોપકાર એ સ્વોપકારથી
 વિજન નથી અને એ જ દાન્યે પરોપકારને કરતો આત્મા,
 સ્વોપકાર અને પરોપકાર—એમ બિનઅપ્રમાણના ઉપકારને

ભિન્ન હોય. ઉત્તમ આત્માઓ નિરત શક્તિને ગોપવ્યા વિના પરોપકારની સાધનામાં ઉચ્ચમગીલ જાન્યા ગહે છે, તેનું મૂળ નિદાન આ જ છે કે-સાચો પરોપકાર ત્વોપકારથી ભિન્ન નથી. આત્મે દુનિયામાં ‘અર્હિઆ’ અને ‘મત્ય’ના નામે પણ જેમ હિંસાને અને અસત્યને પોષાય છે, તેમ પરોપકારના નામે પણ માયા પરોપકારની ઘાતક પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે. તેવી રીતિએ અનર્થ કરનારાઓને અર્હિઆ, મત્ય કે પરોપકારના સિદ્ધાન્ત વિષે વારતવિક પ્રકારનું જ્ઞાન નથી, છતાં પણ તેઓ એવા ગર્વથી કુલાતા ફરે છે કે-‘અર્હિમાદિના વિષયમાં અમારા જેટલી ખીજ કોઈમાં સમજશક્તિ છે જ નહિ !’ પરોપકારની વૃત્તિ એ ઘણી સુંદર વૃત્તિ છે, પરંતુ જેનામાં પરોપકારની વૃત્તિ જન્મી છે તે આત્માઓએ, પરોપકારના સ્વરૂપને સમજવા તરફ જરા ય બેઠકા ગહેવા જેવું નથી. કમથી કમ, પરોપકાર એવો તો ન જ હોઈ શકે, કે જે સામાના આત્મહિતનો ઘાતક હોય શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું શાસન એવો પરોપકાર કંવાનું વિધાન કરતું જ નથી, કે જે પરોપકાર આત્માનો અપકાર કરનારો ધાય. આત્માને આત્મસ્વરૂપની સાધનામાંથી બ્રહ્મ કરીને પરસ્વરૂપની સાધનામાં યોગનાર કોઈ પણ પ્રવૃત્તિને, પરોપકારની પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવી, એ દેવળ અજ્ઞાનનો જ વિલાસ છે. જેણે આત્મા ઉપર કોટિના ઉપકારી બનવું હોય, તેણે તો યોગી પહેલા પોતાના આત્મા પ્રત્યે જ સાચા અનુકંપાશીલ બનવાની જરૂર છે પોતાના આત્મા ઉપર અનુકંપા પ્રગટ્યા વિના, ખીજના આત્મા ઉપર સાચી અનુકંપા પ્રગટવી, એ શક્ય જ નથી. દ્રવ્ય પરોપકાર

એ પણ ભાવ પરોપકારના જ્ઞાતા કારણે ઘણી જ મુન્દર રીતિએ નાધ્ય છે. 'ભાવ પરોપકારનો અર્થ આત્મા, દ્રવ્ય પરોપકારથી પણ શક્યતા મુજબ વર્ણિત રહેતો જ નથી; જ્યારે કેવળ દ્રવ્ય પરોપકારનો ગ્નિક આત્મા તો, અવસરે અજ્ઞાનતાદિના કારણે ભાવ પરોપકારના વિધાયકોનો પણ દુશ્મન બની બેસે છે. આ દ્રવ્ય અને ભાવના ભેદન તથા તેના સ્વરૂપાદિને નહિ બાંધનારા આદર્શીઓ, પરોપકારની ગમે તેટલી વાતો કરે, પરન્તુ તેઓ કયે સમયે પરોપકારના નામે જ પરોપકાર કરનારા નિવડશે, તે કહી શકાય નહિ

એકાન્તિક અને આત્મિક સુખ જ કંઈ છે :

પરોપકાર કરવાની અભિલાષાવાળા આત્માએ, સૌથી પહેલાં તો- 'જીવ માત્રને અનિષ્ટ શું છે અને ઈષ્ટ શું છે.'- એ બાબતે લેવું બેઠવું : કારણ કે-જે અનિષ્ટ છે, તેની પ્રાપ્તિથી જીવે કુઝળી થાય છે અને જે ઈષ્ટ છે, તેની પ્રાપ્તિથી જીવે સુખી થાય છે. વસ્તુતઃ તો જીવોને સુખ જ ઈષ્ટ છે. જીવ માત્ર સુખને ઈષ્ટ છે અને તે પણ એવા સુખને ઈષ્ટ છે કે જે સુખ, કુઝળના લેશ વિનાગું હોય તેમ જ કદી પણ

માંડીને તે કીટ સુધીના જીવોને, અર્જાતુ-પ્રાણી માત્રને
એકાન્તિક અને આત્યન્તિક સુખ જ ઈષ્ટ છે. ”

સૌ એકાન્તિક સુખ જોતલે ?

જે સુખમાં દુઃખને એક અંશ પણ ન હોય, તે સુખને
એકાન્તિક સુખ કહેવાય

સૌ અને આત્યન્તિક સુખ માત્ર કહેવાય ?

જે સુખ કોઈ પણ કાળે વિનાશને પામનારું ન હોય,
તે સુખને આત્યન્તિક સુખ કહેવાય

વિચારી જૂઓ કે-સૌને આતું જ સુખ ઈષ્ટ છે કે
નહિ ? જગતના જીવોની ઇચ્છા માત્રની આ ચિકિત્સા છે.
જગતના જીવોની ઇચ્છાઓ અપાર છે, પણ તે બધી જ
ઇચ્છાઓ આ ઈષ્ટની કામનામાંથી જ પ્રગટેલી છે. સુખ
એ જ સૌને ઈષ્ટ છે અને તે સુખ પણ દુઃખના અંશ વિનાતું
તેમજ અન્ત વિનાતું જોઈએ છે. ઈષ્ટના આ વર્ણન ઉપરથી
જગતના જીવોને શું અનિષ્ટ છે, તે આપોઆપ સમજાઈ જાય
તેમ છે. આથી સ્પષ્ટપણે સમજી શકાય તેમ છે કે-ઉંચામાં
ઉંચી કોટિના પરોપકારી બનવાને ઇચ્છતા આત્માઓએ તો,
પ્રાણી માત્રને, એ એકાન્તિક અને આત્યન્તિક સુખની
પ્રાપ્તિમાં વિધાતક વસ્તુ માત્રથી વિયુક્ત બનાવવાનો તેમજ
એ એકાન્તિક અને આત્યન્તિક સુખની સાધક વસ્તુઓથી
સંયુક્ત બનાવવાનો, પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

સાચું સુખ સંસારમાં નથી પણ મોક્ષમાં જ છે-એ કારણે

મોક્ષદાન એ જ એક પગપકાર છે :

હવે એવું એકાન્તિક અને આત્યન્તિક સુખ કયા

સ્થાને છે, તે પૃથ્વિ, સાચા પરોપકારને માધ્યમ બનાવવાને ઈચ્છતા આત્માઓએ અવશ્ય બાંધી લેવું જોઈએ આથી, તે જ સમર્થ પ્રવચનધર મહાત્મા કરમાવે છે કે—

“તે એકાન્તિક અને આત્મન્તિક સુખ મ સાગમાં છે જ નહિ. તેવું સુખ તો માત્ર મોક્ષમાં જ છે આ સંગારમાં જે સુખ છે, તે તો દુઃખથી યુક્ત છે એટલે એકાન્તિક નથી અને અતિશય ભંજન, અર્થાત્-ગીમ નાશ પામવાવાળું છે એટલે આત્મન્તિક પણ નથી આ કારણે, એકાન્તિક અને આત્મન્તિક એવા સુખના અર્થી જીવોને મોક્ષનું દાન કરવા દ્વારા જ, પરોપકાર, માચી ગીતિએ સાધી શકાય તેમ છે.”

નિસારમાં સુખ નથી એમ નહિ સ સાગમાં પણ સુખ તો છે: પણ જે સુખ વસ્તુતઃ કોઈ પણ જીવને ઈષ્ટ નથી. અજ્ઞાનતાદિના યોગે અનિષ્ટ પણ વસ્તુ ઈષ્ટ રૂપ લાગે તે શક્ય છે, પરંતુ જીવાજીવાદિ તત્ત્વોના માચા સ્વરૂપને જાણનાર આત્માઓ, મ માનના હાલિક અને દુઃખયુક્ત સુખને કદી જ ઈષ્ટ માનતા નથી. આ કારણે, અજ્ઞાન જીવો પોતાની અજ્ઞાનતાદિથી અનિષ્ટને પણ ઈષ્ટ માનતા હોય, તો પણ સાચા ઉપકારિઓ તો કદી જ વાસ્તવિક ઈષ્ટના દાનની પ્રવૃત્તિને તણ, વાસ્તવિક અનિષ્ટ છતાં અજ્ઞાન જીવોને ઈષ્ટ એવા દાનની પ્રવૃત્તિને આચરવા ઉત્સાહિત બનતા નથી. મ સારું સુખ મુઝવે તેને, કે જે વિવેક વિનાનો હોય વિવેકિને સંત્રાન્ત સુખ ઈષ્ટ લાગે જ નહિ. વિષયમુખો પ્રા-ભમાં સુંદર હોવા છતાં પણ, પગલાંમે દારૂણ જ છે. આ વાતને જાણનાર આત્માઓ, જેનાથી વિષયમુખની લાલચા પોષાય-એવા

એક પણ વચનને ઉચ્ચારે જ નહિ : અને ઉપયોગશૂન્યતાદિ કારણે તેવું વચન ઉચ્ચારાઈ પણ ગયું હોય, તો ય ખ્યાલ આવતાંની સાથે જ, તે માટે પશ્ચાત્તાપ કર્યા વિના રહે નહિ. મોક્ષનું જ્ઞાન, એ જ મોટામાં મોટો અને માચામાં માથો પગે-પકાર છે. એથી વિપરીત જ્ઞાન, એ વસ્તુતઃ પરોપકાર જ નથી.

મોક્ષજ્ઞાનતેના ઉપાયના દર્શનથી -

પરોપકારની સાધના ઉત્કર્ષને પામતી રીતિએ કરવી હોય, તો મોક્ષજ્ઞાનને માટે જ પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ, એ નિર્વિવાદ વાત છે : જાણ કે-એ સિવાયના મોટા પણ જ્ઞાનથી, જીવોને જે ઈષ્ટ છે તે એકાન્તિક અને આત્યન્તિક સુખ પ્રાપ્ત થાય એ શક્ય જ નથી. આથી બીજા વિહિત જ્ઞાનોનો નિષેધ કરાતો નથી, પણ બીજાં જ્ઞાનો પણ સંપૂર્ણ સફલતાને ત્યારે જ પામી શકે છે, કે જ્યારે જ્ઞાતાના હૃદયમાં મોક્ષજ્ઞાનની સાચી ભાવના ઉત્પન્ન થએલી હોય છે. હવે મોક્ષનું જ્ઞાન જેવાની ભાવના તો ઉત્પન્ન થઈ, પણ મોક્ષજ્ઞાન કેમ હઈ શકાય-તેનો ય ખ્યાલ હોવો જોઈએ ને ? મોક્ષ, એ કાંઈ હાથમાં લઈ કે હઈ ગઈએ એવી વસ્તુ નથી. એ માટે તો મોક્ષના અર્થાં આત્માએ સ્વયં પ્રયત્નશીલ બનવું પડે તેમ છે. કોઈમહેનત કરે અને કોઈ મોક્ષ પામે, એ શક્ય જ નથી. પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં તો, એકે મેળવ્યા હોય અને બીજે ઉપયોગ કરે એ શક્ય છે, પરંતુ મોક્ષની વાતમાં તો આત્માએ જાતે જ ઉદ્ધમશીલ બનીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે.

સૌ તો પછી મોક્ષજ્ઞાનદ્વારા પરોપકાર સાધવો જોઈએ, એ વાત નિર્ગર્હક બની જાય ને ?

અનભિદા, આત્માને જ એ વાત નિરર્થક લાગે. જે દોષને ય માટે શક્ય ન હોય, તેનું આચરણ ઉપકારિણો ઉપદેશે જ નહિ. મોક્ષના ઉપાયનું જ્ઞાન, એને પણ મોક્ષદાન જ કહી શકાય. શ્રી અરિહંતદેવો મુક્તિદાતા ગણાય છે, તે મોક્ષના ઉપાયને દર્શાવનાર હોવાના કારણે જ ! મોક્ષના ઉપાયનું દર્શન કરાવવા દ્વારા મોક્ષદાન થઈ શકે છે, એ જ વાત પદોપકાન્ના સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપતાં, આ સમર્થ પ્રવચનધર મહાત્માએ પણ કહી રહ્યા છે. તેઓશ્રી કહી રહ્યા છે કે—

“મોક્ષ હાથ વડે આપી શકાય એ શક્ય નથી, માટે મોક્ષદાનના અભિલાષિએ મોક્ષનો ઉપાય દર્શાવવો એ જ યોગ્ય છે : કારણ કે—ઉપાયની ઉપાસનાથી જ ઉપેયની સિદ્ધિ

મોક્ષનો ઉપાય તો માત્ર એક જ છે અને તે જીજ્ઞાસા છે. જો નહિ, પણ અનન્ત ઉપકારી, અનન્તજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ઉપદેશો લેવા ધર્મ ! આ જાતિની પ્રજા, સ્વદર્શનના વ્યાપારથી કે પરદર્શન પ્રત્યેની અસુચાદિથી જન્મેલી ઈતરાજીથી, ઉપકારિઓએ કરી નથી : પરંતુ સુચુક્તિસંગતતા હોઈને જ, ઉપકારિઓએ આ જાતિની પ્રજા કરી છે. આજે સર્વ ધર્મો પ્રત્યે સમાન આદરભાવ રાખવાની કેટલાકે વાતો કરી રહ્યા છે : કેટલાકે વળી ધર્મોમાં પરસ્પર વિશેષ ભેદ નથી - એવો પણ પ્રચાર કરી રહ્યા છે : પરંતુ ખરી વાત તો એ છે કે-એક પણ ધર્મના સિદ્ધાન્તોનું તેઓએ વાસ્તવિક જ્ઞાન જ નથી. શબ્દોની થોડીક સમાનતાને જોઈને ખોટા રસ્તે નહિ દોરવાતાં, ધર્મના અર્થો આત્માઓએ, ધર્મનો ઉંઠો અભ્યાસ કરવાને માટે તત્પર બનવું જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારના દુરાગ્રહ વિના, જે સારી રીતિએ વિવેકપૂર્વક અભ્યાસ કરાય, તો એ વાત સમજાઈ જાય કે-સર્વ ધર્મો સમાન નથી તેમ જ સર્વ ધર્મો મોક્ષના ઉપાય રૂપ પણ નથી. મોક્ષના ઉપાય રૂપ તો માત્ર એક જ ધર્મ છે અને તે અનન્ત ઉપકારી, અનન્તજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જ પ્રજ્ઞેલો ધર્મ છે.

કાગળને ઉડાડવા ચિન્તામણિ ન ફેંકાય :

તમને પરોપકારના રહસ્યનો ખ્યાલ આવે, તે માટે જ આપણે આટલો વિચાર કર્યો છે. મિથ્યાત્વવાળી દશામાં પડેલા પણ જે આત્માઓમાં, સામાન્ય પ્રકારે પરોપકારની ભાવના

જન્મે છે, તે આત્માઓ શ્રી જિનપ્રણીત ધર્મને પામવાની એ એક લાયકાત ધરાવનાર હોય છે. એવા આત્માઓ શ્રી જિનપ્રણીત ધર્મને સદ્ગુણના સદુપદેશાદિ દ્વારા પોતાની લાયકાતથી પામ્યા બાદ, શ્રી જિનપ્રણીત ધર્મના ઉપદેશાદિને જ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ક્રોટિનો પરોપકાર માનનારા હોય છે અને પોતપોતાની ભૂમિકા મુજબ તેઓ બીજા ચરોપકારોને પણ એવી જ રીતે આચરનારા બને છે, કે જેથી તે ધર્મના સાધક બને પણ બાધક તો ન જ બને આટલું સમજ્યા બાદ, પરોપકારના હેતુથી પણ અર્થદેશના દેનારા અગર તો—‘પૌદ્ગલિક સંયોગોની પ્રાપ્તિ માટે પણ ધર્મ કરે એવો ઉપદેશ આપી ચકાય છે,’—એવું કહેનારાઓ, કેટલા બધા અજ્ઞાન છે અને વસ્તુતઃ ઉપકારી નહિ પણ કેવા અપકારી છે, તે આપોઆપ સમજાઈ જાય તેમ છે.

સૌ અર્થકામ માટે બીજા પાપમય ઉપાયોને અજમાવવા કરતાં ભગવાને કહેવો ધર્મ આચરવાની વૃત્તિ થાય, એટલા પૂરતા તો તે માણસો લાગ્યતાવી ગયાય ને ?

મોક્ષના એકના એક સાધનભૂત ધર્મ જેવો ધર્મ આચરવાનો પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ, તેને મોક્ષને માટે સેવવાની બુદ્ધિ ન થાય અને સંગારવર્ધક પૌદ્ગલિક મુજોને માટે સેવવાની લાવના થાય, એ શું ઓછી કમનચિબી છે ? ચિંતામણિ જેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને તેને કાગડાને ઉડાવવાને માટે ફેંકી દેવાની બુદ્ધિ થાય, એ શું કમ કમનચિબી છે ? કાગડાને ઉડાડવો એ પણ પાપ છે, પરંતુ તમને સમજાવવા આતર પૂકું છું કે—કાગડાને ઉડાડવાને માટે પથરો ફેંકનારો

અને ચિન્તામણિ ફેંકનારો, એ બેમાં વધારે મૂર્ખો કોણ ગણાય ?
સઠ ચિન્તામણિ ફેંકનાર.

એ જ રીતિએ સમજો કે—સંસારક્ષય માટે સમર્થ એવા
ધર્મનો સંસારની વૃદ્ધિ માટે ઉપયોગ કરવો, એ મોટી મૂર્ખાઈ
છે. પ્રવૃત્તિનું પરિણામ, તેને આચરનારની મનોભાવના ઉપર
ફેટલો મોટો આધાર રાખે છે, તે મમજવાની જરૂર છે. પૌદ્-
ગલિક મંથોગોને મેળવવાની ભાવના કેવળ પાપનું જ કારણ
છે અને એ ભાવનાની સિદ્ધિ માટે મોક્ષસાધક ધર્મને આચ-
રવાને પ્રવૃત્ત થવું, એ તો જાણી જોઈને અમૃત રૂપ બનવાને
લાયક આચરણને, પોતાને માટે વિષ અગર તો ગર રૂપ
બનાવવા જેવું છે, માટે ધર્મોપદેશકથી એવો ઉપદેશ દઈ
શકાય જ નહિ.

સઠ ઉપદેશ તો મોક્ષ મેળવવાને માટે ધર્મને ચોરો એવો જ દઈ શકાય.

બરાબર છે. શ્રી જૈન શાસનમાં આચાર્યમહારાજઓને
મોક્ષમાર્ગના સંચાલકો તરીકે પણ વર્ણવેલા છે. મોક્ષમાર્ગના
સંચાલક તરીકેની જવાબદારી, એ સામાન્ય વસ્તુ નથી. એ
જવાબદારીને અદા કરવાને માટે આચાર્યમહારાજઓએ સદા
સત્ત્વ રહેવું જોઈએ. એ માટે બીજી સાવધગીરીઓની જેમ
દુગ્રંથક કે બીજા કોઈ પણ કારણે ઉન્માર્ગ ન પોપાઈ જાય,
તેની પણ આચાર્યમહારાજઓએ સાવધગીરી રાખવાની છે.
એ જ રીતિએ, કટયાણના અર્થી જીવોએ પણ, અર્થ અને
કામની અભિલાષાને તણ દઈ, મોક્ષના હેતુથી જ મોક્ષમા-
ર્ગના આરાધક બન્યા નહેવાય, તેની સતત ધ્યાન
રાખવી જોઈએ.

શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ભાવમંગલતા :

આટલું સૂચન કર્યા બાદ, હવે આપણે આ શાસ્ત્રરત્નની બૃહદ્વૃત્તિને વાંચવાનો આરંભ કરીએ. શિષ્ટ જનોનો એ પણ એક માર્ગ છે કે-અન્ધરચનાની આદિમાં, ઈષ્ટ દેવને નમસ્કારાદિ કરવા ઠારાએ, ભાવમંગલની આચરણ કરવી. આ શ્રી ધર્મજ્ઞ પ્રકરણની બૃહદ્વૃત્તિના રચયિતા આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ પણ શિષ્ટ જનોના માર્ગને અનુસરીને, પ્રથમ તો પરમ ભાવમંગલ રૂપ શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અતિશય ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કર્યો છે શ્રી જિનેશ્વરદેવોને નમસ્કાર કરતાં, તેઓશ્રીએ શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સ્વરૂપનું ચોટા શબ્દોમાં પણ ઘણું જ સુંદર વર્ણન કર્યું છે. ભાવમંગલોમાં પ્રથમ મંગલ કોઈ પણ હોય, તો તે શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ છે. એ તારકોના જેવા ઉપકારી અન્ય કોઈ આત્માઓ હોઈ શકતા જ નથી. જગત ઉપર જેવો ઉપકાર શ્રી જિનેશ્વરદેવો કરી શકે છે, તેવો ઉપકાર કોવે એ બીજા કોઈ પણ આત્માને માટે શક્ય જ નથી : કારણ કે-તેવો ઉપકાર કરવાની અનાદિસિદ્ધ યોગ્યતા. જેવીએ તારકોના આત્માઓમાં હોય છે, તેવી યોગ્યતા બીજા કોઈ પણ આત્મામાં હોઈ શકવી જ નથી. એવી અનુયમ અને અનેક યોગ્યતાના કારણે, એ તારકોના આત્માઓ દ્વારા થતો ઉપકાર પણ અનુયમ અને અનેક જ હોય છે. સુવિહિતશિરોમણિ, સમર્થ શાસ્ત્રકાર, આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હરિમહાનૃસિંહજી મહારાજએ, ચૈત્યવન્દનમાં સદા ય ઉપયોગમાં આવતા શ્રીનમસ્ત્યુષ્ સૂત્રની, કે જે સૂત્ર શ્રી પ્રહિષાતદ્વડક સૂત્ર વરીકે શાસ્ત્રોમાં સુપ્રસિદ્ધ .

છે, તેની વ્યાખ્યા કરતાં, શ્રી જિનેશ્વરદેવોની વિશિષ્ટતાઓ આદિનુ ઘણી જ સુંદર અને સ્પષ્ટ ગીતિએ વર્ણન કર્યું છે : તેમાં પણ એ તારકોની અનાદિસિદ્ધ યોગ્યતાનું અને એ યોગ્યતાના પ્રતાપે સામગ્રીસંપન્ન દયામા કાર્ય રૂપ બનતી અનેક ઉત્તમતાઓનું, પ્રસંગ પામીને એ ઉપકાગિએ બહુ જ સુંદર વર્ણન કર્યું છે. એ અન્નેડ આત્માઓનું અનાદિ-પાગિ-શ્ચામિક ભાવ રૂપ જે તથાભવ્યત્વ, તે સઘળા ય અન્ય આત્માઓના કરતાં જૂઠા જ પ્રકારનું અને ભવ્ય આત્માઓના મકલ કલ્યાણના એક કાળુ તરીકે પશ્ચિમ પામે એવા વિશિષ્ટ પ્રકારનું હોય છે. એ અન્નેડ આત્માઓના એ તથાભવ્યત્વની, જે કોઈના પણ તથાભવ્યત્વની સાથે નગ્નામણી કરવી હોય, તો વિશિષ્ટ પરિણામોની અપેક્ષાએ, એ તારકોના પરપગના તથાભવ્યત્વની સાથે જ સરખામણી કરવી પડે તેમ છે, પણ અન્ય આત્માઓના તથાભવ્યત્વની સાથે એ તથાભવ્યત્વની નરખામણી કરી શકાય તેમ નથી એ અન્નેડ આત્માઓ જે પ્રથમ સમ્યક્ત્વ પામે છે, તે પણ ખીજા આત્માઓના કરતાં વિશિષ્ટ જ હોય છે અને તે બોધિલાલ પરપગએ જે પરિણામોને નિપજાવે છે-તેની અપેક્ષાએ તે અન્યોના બોધિલાલ કરતાં શ્રેષ્ઠ હોઈને, શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સમ્યક્ત્વને વખોધ તરીકે પણ ઓળખાવી શકાય છે. એ અન્નેડ આત્માઓ સદ્ગુણના ઉપદેશના નિમિત્તથી પણ સમ્યક્ત્વને પામ્યા હોય, તો પણ તેમા સદ્ગુણના સદુપદેશને બદલે એ તારકોના આત્માઓની યોગ્યતાના પ્રકર્ષને જ પ્રધાન કારણ તરીકે ગણાય છે પરમોચ્ચ દૈતિએ પહોંચી શકનારા એ તારકોના

આત્માઓનો બોધિલાભ, પરમ્પરાએ જે ઉચ્ચ કોટિએ પહોં
 ચંચાનો સ્વભાવ ધરાવે છે, તેવો ઉચ્ચ કોટિનો સ્વભાવ બીજા
 કોઈ પણ આત્માનો બોધિલાભ ધરાવી શકતો નથી. એ
 તારકોનો બોધિલાભ ભગવદ્ભાવનો નિવર્તક હોય છે, ત્યારે
 બીજા કોઈ પણ આત્માનો બોધિલાભ તેવો હોઈ શકતો જ
 નથી. એથી એ તારકોના બોધિને વરબોધિ તરીકે અવશ્ય
 ઓળખી શકાય છે. એવો બોધિલાભ પમાડવાની તાકાત
 પણ, તે આત્માઓમાં, તેવા પ્રકારની સામગ્રીના યોગે, તે તે
 ઉત્તમ રીતિએ પરિણામ પામી શકે એવું અનાદિકાલીન જે
 તથાભવ્યત્વ રહેલું છે, તેની જ ગણાય. ચરમ ભવમાં પણ
 એ તારકોના આત્માઓ જે જે અજોડ વિશિષ્ટતાઓ દ્વારા
 વિશ્વ ઉપર અજોડ ઉપકાર કરી શકે છે, એ પણ એ વિશિષ્ટ
 કોટિના તથાભવ્યત્વના પ્રતાપે જ થાય છે, એમ ગણી શકાય.
 એ વિશિષ્ટ કોટિના ગહજ તથાભવ્યત્વાદિ ભાવને અવલં-
 બીને જ એ તારકોના આત્માઓની પુરૂષોત્તમતા, એટલે
 કે-શરીરધારી માત્ર કરતાં પણ ઉત્તમતા વર્ણવાએલી છે. એ
 તારકોની હોકોત્તમતા વર્ણવતાં, ભવ્ય આત્માઓથી ઉત્તમ
 તરીકે એ તારકોને વર્ણવતા મહાપુરૂષો, ત્યારે એ તારકોની
 પુરૂષોત્તમતા વર્ણવતાં શરીરધારી આત્માઓ માત્રમાં ઉત્ત-
 મતા વર્ણવે છે, ત્યારે સમજવું બોધીએ કે-પુરૂષોત્તમતાની
 સૂચક જે જે વાતો જણાવવામાં આવી છે, તે તે વાતો
 અનાદિસિદ્ધ યોગ્યતાને લઈને જ વર્ણવાએલી છે અને એ
 યોગ્યતા સામગ્રીના યોગે તે તે રૂપે પરિણમે છે. અર્થાત્-એ
 તારકોના આત્માઓ, પોતાના ગહજ તથાભવ્યત્વ આદિના

કારણે, સામગ્રીસંપન્ન દશામાં પરોપકારના વ્યસની, સ્વાર્થને ગૌણ કુન્નારા, દેવ-શુરના બહુમાની અને ગંભીરતા આદિ શુભોને ધરનારા, મિથ્યાત્વવાળી દશામાં પણ હોય છે. મિથ્યાત્વવાળી દશામાં પણ આવી રીતિએ પુરુષોત્તમતા હોવા વિષે, એ તારકોના વિશિષ્ટ કોટિના તથાભવ્યત્વને જાણનારા આત્માઓને, શંકા હોતી જ નથી. આ સર્વશ્રેષ્ઠ આત્માઓ પરબોધિને પામ્યા બાદ, છેલ્લાથી ત્રીજા ભવે શ્રી તીર્થંકર-નામ-કર્મની અવશ્યમેવ નિકાચના કરે છે. એ તારકોના આત્માઓમાં એવી ઉત્કટ કોટિની ભાવદયા પ્રગટે છે, કે જેવી ઉત્કટ કોટિની ભાવદયા બીજા કોઈ પણ આત્મામાં કદી પણ પ્રગટી શકતી નથી. એવી ઉત્કટ કોટિની ભાવદયાના યોગે, એ તારકોના આત્માઓ, શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મની નિકાચના કરે છે અને એના યોગે શ્રી તીર્થંકરપણાને પામીને, આ વિશ્વ ઉપર અજોડ ઉપકાર કરે છે. એવી સર્વશ્રેષ્ઠ ભાવ-મંગલપણાની દશાને પામતા એ આત્માઓ, કદયાણુકામી આત્માઓને માટે, ભાવમંગલની આચરણ કરતા પ્રથમ જ સ્તવનીય હોય, તે સ્વાભાવિક છે.

તો પરામિશવની ઈન્દ્રિયાથી કૃત્રી અને નવી તો આ હોદ્દાની
 ન પત્તિ સળધીંદે પરલોકની દિવ્ય ભોગ મળધી ઈન્દ્રિયાને
 આધીન બનીને કૃત્રી દેવળ પરાતુચ્છ-બુદ્ધિથી જ, આ
 શાસ્ત્રસ્તનની રચના કરવામા આવી છે અને એ પરાતુચ્છ
 બુદ્ધિ પણ, સ્વાતુચ્છ-બુદ્ધિથી હીન નથી અર્થાત્-પોતાના
 તેમજ પરના આત્માના વાસ્તવિક કંપાણની વિવેકમય
 વૃત્તિથી જ, આ શાસ્ત્રસ્તનની રચના કરવામા આવી છે આરી
 સુન્દર પણ વૃત્તિથી આચરાયેલી આ પ્રવૃત્તિમા, સદ્ધર્મના
 ઉપાદાન અને પાલન સિવાય, બીજી કોઈજ વસ્તુનો ઉપદેશ
 દેવામા નથી આવ્યો. એથી સમજવું જોઈએ કે-સ્વપર
 પ્રત્યેની સાચી અનુચ્છબુદ્ધિ, ધર્મના ઉપાદાન અને પાલનના
 માર્ગે જ આત્માઓને દોરે છે આ વસ્તુને નહિ સમજનારાઓ
 પેતાના અજ્ઞાનાદિને યોગે, ઉપકારના નામે પણ પોતાના
 અને પરના આત્માનું અદ્યત્ત કરનારા બની જાય, તો એ
 સ્વહન આ કારણે, પદોપકારને સાધવાની ઉત્તમ વૃત્તિને
 પામેલા પુણ્યાત્માઓએ, પદોપકારના માર્ગનું પણ સુન્દર જ્ઞાન
 પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ માટે પદોપકાર વોપકારથી સિદ્ધ
 નથી, એટલે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ સ્વહિતની ધાતક હોવા છતાં
 પણ જો પદોપકારના નામે ઓગળાવી હોય, તો સમજવું
 જોઈએ કે-વસ્તુત તે પ્રવૃત્તિ પદોપકારક પ્રવૃત્તિ નથી પદોપ
 કારને માધ્ય બનાવવો હોય, તો જીવોના ઈષ્ટાનિષ્ટનો વિચાર
 કરવો જોઈએ, જીવોને શું ઈષ્ટ છે તથા શું અનિષ્ટ છે
 -તેનું જ્ઞાન મપાદન દરબુ જોઈએ અને જીવોને અનિષ્ટ
 માત્રથી વિયુક્ત અને ઈષ્ટ માર્ગથી સયુક્ત બનાવવાના માર્ગે

જ પ્રવૃત્તિશીલ બનવું જોઈએ. છવોને અનિષ્ટ માત્રથી વિયુક્ત અને ઇષ્ટ માત્રથી સંયુક્ત બનાવવાને માટે, સધર્મના ઉપાદાન અને પાલનનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ : કારણ કે—તે વિના, વાસ્તવિક રૂપમાં અનિષ્ટવિયોગ અને ઇષ્ટયોગ એ શક્ય જ નથી.

મોક્ષનો ઉપાયભૂત ધર્મ :

પ્રાણિમાત્રને સુખ ઇષ્ટ છે અને દુઃખ અનિષ્ટ છે. પ્રાણિ-માત્રને જે સુખ ઇષ્ટ છે, તે પણ એકાન્તિક અને આત્યન્તિક પ્રકારનું. જે સુખ એકાન્તિક અને આત્યન્તિક હોય છે, તે અપૂર્ણ હોતું જ નથી પરિપૂર્ણતાનો અભાવ, એ પણ દુઃખનું કારણ છે. એટલે જગતના છવોને દુઃખરહિત, અવિનાશી અને સંપૂર્ણ સુખ જોઈએ છે, એ નિશ્ચિત વાત છે. આરું સુખ સંમારમાં છે જ નહિ. આરું સુખ કેવલ મોક્ષમાં જ છે. આ કારણે, મવોત્તમ કોટિના પરોપકારને માધવાને ઈચ્છનારા પુણ્યાત્માઓ, છવોને મોક્ષનું દાન કરવાને માટે પ્રયત્નશીલ બને છે. મોક્ષનું દાન કરવાનો ઉપાય, મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશાદિ સિવાયનો કોઈ છે જ નહિ અને અનન્ત ઉપકારી અનન્તજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ દ્વંભાવેલો ધર્મ, એ જ એક મોક્ષમાર્ગ છે. આ કારણે, પરોપકારના-પાઞ્માર્થિક રહસ્યને પામેલા પુણ્યાત્માઓ, જગતના છવોને સંમારની અમારતાને અને મોક્ષની સારભૂતતાને સમજાવીને, મોક્ષના અર્થા બનાવી મોક્ષના એકના એક ઉપાયભૂત શ્રી જિનોપદિષ્ટ ધર્મને જ સેવવાની યેચ્છા કરે છે. દુઃખના એક અશચી પણ રહિત,

અક્ષય અને સંપૂર્ણ સુખની અભિલાષાવાળા આત્માઓએ, જેમ નંદારથી વિરક્ત અને મોક્ષના અર્થો બનવું એ આવશ્યક છે, તેમ એ પણ મમજલુ અને હૃદયમા સુન્દર પ્રકારે જથ્થાવલુ એ આવશ્યક છે કે-‘શ્રી જિનોપદિષ્ટ ધર્મ, એ જ એક મોક્ષનો ઉપાય છે.’ આ દુનિયામાં ધર્મના નામે ઓળખાતા અનેક મતો પ્રવર્તમાન છે, પરંતુ તે નઘળા ય મોક્ષના ઉપાયભૂત નથી જ. શ્રી વીતન્નગ અને સુવંદ્ય એવા શ્રી તીર્થ દેવોએ દૂરમાવેલો ધર્મ જ મોક્ષનો વાસ્તવિક ઉપાય છે આથી ઉપકારી મહાપુરુષોએ, ધર્માર્થી આત્માઓને એ જ ઉપદેશ આપ્યો છે કે-‘ઈતર સર્વ ધર્મેના પગિત્યાગ કરવા પૂર્વક, એક માત્ર મોક્ષના જ હેતુથી, મોક્ષના એકના એક ઉપાયભૂત શ્રી જિનોપદિષ્ટ ધર્મને તમે સ્વીકારો અને તેનું યથાવત્ પાલન કરવાને માટે ઉદ્યમશીલ બનો.’ પગ્મ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન, શ્રીમત્ શાન્તિસંગીશ્વરજી મહા રાજાએ પણ આ શ્રી ‘ધર્મરત્ન પ્રકરણ’ નામના શાસ્ત્રરત્નમાં એ જ ઉપદેશ આપ્યો છે. આ કાળે આ ઉપદેશ તે જ આત્મા ઓને રૂચિ કર ધરે, કે જે આત્માઓ મોક્ષના અર્થો હશે અથવા તેા મોક્ષના અર્થો બની શકે તેવા પ્રકારના હશે. આ શાસ્ત્રરત્ન ધર્માર્થી જીવોને ઉપદેશ આપવાને માટે જ વ્યાયુ છે અને જે જીવો મોક્ષાર્થી નથી, તે જીવો વન્તુત ધર્માર્થી નથી જ! કારણ કે-ધર્મનું વાસ્તવિક અર્થિપણું તે જ આત્માઓમા પ્રગટે છે, કે જે આત્માઓમાં મોક્ષનું અર્થિપણું પ્રગટયુ હે.ય છે. શ્રી જૂદ્ધવ્રતિમગ્નું મંગલાચ-ણ :

ધર્મના અર્થી આત્માઓને માટે રચાયેલુ આ શાસ્ત્ર

રત્ન, મહા શ્રુતઆગરમાંથી ઉદ્દ્યુત કરાએલું છે. આ શાસ્ત્ર રત્નના ભાવને, જડમતિ આત્માઓ વિશિષ્ટ વિવેચ્ય વિના સમજી શકે એ શક્ય નહિ હોવાથી, આ શાસ્ત્રરત્નના સ્થપિતા પરમર્ષિએ પોતે જ આ શાસ્ત્રરત્ન ઉપર સ્વરૂપા છતાં સુગમા વૃત્તિને રચી છે. ઉપરાંત, પરમ ઉપકારી આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ પણ આ શાસ્ત્રરત્ન ઉપર એક વૃત્તિ રચી છે, કે જે ‘બૃહદ્વૃત્તિ’ તરીકે સુવિખ્યાત છે. અત્રે આપણે આ બૃહદ્વૃત્તિને અને સ્વોપજ્ઞવૃત્તિને ધ્યાનમાં રાખીને આ શાસ્ત્રરત્ન વાંચવાનું છે. બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાને, પોતાની આ શુભ પ્રવૃત્તિની શરૂઆતમાં, ભાવમંગલની આચરણ કરી છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવો, એ સર્વશ્રેષ્ઠ ભાવમંગલ સ્વરૂપ છે. એ તાન્કોની એ પરમ ભાવમંગલમયતાને યુક્ત કરી આત્માઓ સમજી શકતા નથી. જ્યારે લઘુકર્મી આત્માઓ તો, એ પગ્મ તાન્ક આત્માઓના અનુપમ સ્વરૂપના ચિંતનમાં અનુપમ રીતિએ નિમગ્ન બની જાય છે આવા સર્વશ્રેષ્ઠ ભાવમંગલ-સ્વરૂપ શ્રી જિનેશ્વરદેવને, બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન મન, વચન અને કાયાની શુદ્ધિ પૂર્વક નમસ્કાર કરે છે. તેઓશ્રી ફરમાવે છે કે-

“ મજ્ઞાનલોચનવિશ્વોક્તિસર્વમાવ,

નિઃસીમમીમમવકાનનદાદદાવમ્ ।

વિધાર્પિત પ્રવરનાસ્વરવર્મરત્ન—

સ્તનકર ઝિનવરં પ્રયત્ત પ્રગૌમિ ॥૧૧॥”

બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાને આ રીતિએ શ્રી જિને

શ્વરદેવને મન-પ્રચન-કાયાની શુદ્ધિપૂર્વક નમસ્કાર કરતાં શ્રી જિનેશ્વરદેવના સ્વરૂપનું દૃઢમાં પણ મુન્દર વર્ણન કર્યું છે. આ રતુતિમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવને ચાર વિશેષણો દ્વારા સ્તવવામાં આવ્યા છે અને એ ચાર વિશેષણો શ્રી જિનેશ્વરદેવોના જ્ઞાનાતિશયાદિ ચાર અતિશયોને સૂચિત કરે છે. પહેલા વિશેષણથી જ્ઞાનાતિશયને, બીજા વિશેષણથી અપાયા-પગમાતિશયને, ત્રીજા વિશેષણથી પૂજાતિશયને અને ચોથા વિશેષણથી વાગ-અતિશયને એમ ચાર અતિશયોને આ રતુતિમાં સૂચવવામાં આવ્યા છે. કેવલજ્ઞાન રૂપ ચક્ર દ્વારા શ્રી જિનેશ્વરદેવ સર્વ ભાવોને જોનાર છે, નિઃશીમ અને ભયંકર એવા સંજ્ઞા રૂપ વનને ઠગ કરવાને માટે શ્રી જિનેશ્વરદેવ દાવાસિ સમાન છે, વિશ્વથી પૂજિત છે અને દેહી-પ્રમાન એવા જે પ્રવર ધર્મગ્તનો, તેના ગ્તનાકાર સમાન છે.

ધર્મતીર્થની સ્થાપના કોણ કરી શકે ?

શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓને જ્ઞા આદેય વિશેષણો સુદર પ્રકારે ઘટી શકે છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ છેલ્લાથી ત્રીજા ભવે શ્રી તીર્થ કરનામકર્મની અવશ્યમેવ નિકાસના કરે છે. શ્રી તીર્થ કરનામકર્મ, એ સર્વ પુણ્યપ્રકૃતિઓના સર્વશ્રેષ્ઠ પુણ્યપ્રકૃતિ છે. એ પુણ્યપ્રકૃતિના યોગે જીવને અનુલ ઉપકાન્કમામગ્તોઓ પ્રાપ્ત થાય છે. એ પુણ્યપ્રકૃતિનો વિપાકોદય, શ્રી તીર્થ કરદેવોના આત્માઓને ભાવ-તીર્થંકર બનાવી, પ્રથમ કોટિના ભાવમંગલની કોટિમાં મૂકે છે. શ્રી, તીર્થંકરનામકર્મ રૂપ એ સર્વશ્રેષ્ઠ પુણ્યપ્રકૃતિનો વિપાકોદય

કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની સાથે જ થાય છે અને તેમ થયા પછીથી જ શ્રી તીર્થંકરદેવો ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે છે. સંપૂર્ણ કોટિના જ્ઞાનાતિશયથી સંયન્ન બન્યા વિના, શ્રી તીર્થંકરદેવો પણ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરતા નથી : કારણ કે—તે તારકો સાચી બાવડયાથી પરિપૂર્ણ હોય છે. સાચી બાવડયાથી પરિપૂર્ણ હોવાના કાન્હે જ, તે તારકો કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પહેલાં ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરતા નથી, એમ કહેવું એમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ જેવું નથી : કારણ કે—કેવલજ્ઞાન પામવા પૂર્વે, સ્વતન્ત્રપણે ધર્મોપદેશ દેવામાં, સખલના થવાનો સંભવ છે. પોતાની સખલનાના ચોગે કોઈનું પણ અહિત થઈ જાય, એ પરમ તારક બનવાની અનાદિસિદ્ધ લાયકતાવાળા અને એથી જ શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મને નિકાશિત કરી ચૂકેલા આત્માઓને, રૂચિકર કેમ જ થાય ? ન જ થાય સઘળા ય શ્રી તીર્થંકરદેવો સંપૂર્ણ જ્ઞાની બન્યા પછીથી જ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરતા હોવાથી, અનતાઓનો ય માર્ગ એક સરખો જ હોય છે. સંપૂર્ણ કોટિના જ્ઞાનાતિશય રૂપ શુદ્ધ વિના, પોતે માની લીધેલા જ્ઞાનથી સ્વતન્ત્રપણે ધર્મતીર્થના સ્થાપક બનનારાઓએ ભલે અજ્ઞાન આત્માઓને અમત્કાર પમાડ્યો હોય, પણ વાસ્તવિક રીતિએ તો તેઓ સ્વપર-હિતના કારમા સંહારકો જ બન્યા છે. કારણ કે—તેઓએ પ્રરૂપેલો ધર્મ, વાસ્તવિક રીતિએ તીર્થ રૂપ નહિ હતો. એ જ કારણે સુક્તિના અભિલાષી આત્માઓને માટે, જે તેઓ વિવેકી બને તો, એક શ્રી જિને દ્રદર્શન સિવાયના સઘળાં ય દર્શનો ત્યાજ્ય બની જાય છે ઈતર દર્શનકારો, કે જેઓને માટે

એમ પણ કહી શકાય કે-તેઓ તીવ્રબુદ્ધિને ધરનારા હતા અને પોતાની સમજ સુજળ સંસારના ત્યાગી બનીને પોતે માનેહી, સ્વપરની સુફિત આટે પ્રયત્ન કરનારા હતા, તેઓ પણ પોતામાં રહેલા મિથ્યાત્વ આદિના પ્રતાપે, ઉન્માર્ગના પ્રણેતા બની ગયા; તે પછી આજના તુચ્છ બુદ્ધિના ધણીઓ સ્વતંત્રપણે અહિંસા અને સત્ય આદિના પ્રણેતા બનવા જેવો ધર્મડ આચરે, તે તેઓ પોતાના આત્માના હિતના ધાતક બનવા સાથે, અન્ય પણ અનેક ભદ્રિક આત્માઓના હિતના ધાતક બને, એમાં આશ્ચર્ય થાયવા જેવું કંઈ નથી. પરંતુ અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વથી ઘેરાયેલા તેમ જ દુનિયાની તુચ્છ દીર્ઘ આદિની લાલસાને આધીન બનેલા આત્માઓને, પોતાના કે પરના આત્મહિતનો વાસ્તવિક ખ્યાલ જ હોતો નથી. તેઓ તે પોતાની અવિવેકી અને પામર પણ વિચાર-સરણીને જ સર્વશ્રેષ્ઠ માનનારા હોય છે. જાની આત્માઓની નિશ્ચા સ્વીકારવા જેટલી તેમનામાં સરલતા હોતી જ નથી. આથી તેઓ ધર્મસિદ્ધાન્તોની યથેચ્છ પ્રકૃષ્ણા કરી, પોતાને અને બીજાઓને, ધર્મના નામે પણ ધર્મથી વિમુખ અને કારમા અધર્મના ઉપાસક બનાવી દે છે.

કેવલજ્ઞાન પછી જ તીર્થસ્થાપના :

અજ્ઞાનિઓની જગ્યાએ આ દશા હોય છે, ત્યારે જ્ઞાનિઓની દશા કોઈ અનુપમ જ હોય છે. શ્રી તીર્થકરદેવના આત્માઓ પણ જ્ઞાનો સાથે લઈને માતાના ઉદરમાં આવે છે. એ તારકોનાં એ-‘મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન’

ત્રણે જ્ઞાનો સુનિર્મલ હોય છે આ રીતિએ પૂર્વભવથી ત્રણ જ્ઞાનોને લઇને આવેલા અને દીક્ષિત થતાની માથે જ ચોથા મન પર્યંત જ્ઞાનને ધરનાગ એવા પણ એ પરમર્ષિઓ, પ્રાચીન મૌન દશામા જ વિહરે છે ! ચાર જ્ઞાને નહિન હોવા છતાં પણ, એ તારકો સમજે છે કે-‘છમ્મસ્થપણામાં અનુપયોગ થવાની સલાવના છે, માટે મપૂર્ણજ્ઞાન થયા વિના ધર્મની સ્થાપના અવતન્ત્રપણે તો ન જ થાય ’ એ કારણે એ તારકો જ્યાં સુધી કેવલજ્ઞાન થાય નહિ, ત્યાં સુધી એની પ્રાપ્તિના પ્રયત્નમાં જ મગ્ન રહે છે અને કેવલજ્ઞાનને મેળવ્યા પછીથી જ વિશ્વતારક ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે છે

ઇન્દ્રાદિ દેવોની ભક્તિ

આવા અનંત ઉપકારી પુણ્યાત્માઓના ગ્યવનથી માડીને નિર્વાણ સુધીના પાચેય ક્રયાણુઓના પાચેય દિવસોએ, અવધિજ્ઞાની અને શુદ્ધ સમ્યક્ત્વને ધરનારા ઇન્દ્રાદિ દેવો, અહિર્વૈરિકા પૂર્વક સર્વ પ્રકારની ભક્તિ આચરે, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું પણ શું છે ?

સૌ કશું જ નહિ

આમ છતાં પણ, આજે, શ્રદ્ધાહીન હોવા છતાં પણ પોતાને સાચા જ્ઞાની માનનારા એવા પણ આત્માઓ છે, જે એઓને અજોડ ઉપકારકતા આદિ અનુપમ ગુણગણને ધરનાગ એવા પુણ્યાત્માઓની ભક્તિ ઇન્દ્રાદિ દેવો ઠરે, એ બરાબર નથી લાગતું એવા પરમર્ષિઓની ઇન્દ્રાદિ દેવોએ જે જે પ્રકારની ભક્તિ ઠરી છે, તેનું વર્ણન કરતા શાસ્ત્રો પણ,

એવા આત્માઓને અતિશયોક્તિભર્યાં લાગે છે. સદાને માટે, મિથ્યાત્વથી ઘેરીયેલા આત્માઓને તો, એમ લાગતું આવ્યું છે અને લાગ્યા કરવાનું, મધુ શ્રદ્ધાસંપન્ન આત્માઓને તો એ વસ્તુ તદ્દન સ્વાભાવિક જ લાગે છે. ધ્રુવાદિ દેવો, કે જેઓ શુદ્ધ સમ્યક્ત્વના ધારક હોય છે અને અવધિજ્ઞાનના સ્વામી હોય છે, તેઓ આવા જગદુદ્ધારક શ્રી જિનેશ્વરદેવોની અનુપમ ભક્તિ ન આચરે, એ શક્ય જ નથી.

ચાર જ્ઞાનોએ સંહિત છનાં :

ત્રણ જ્ઞાનોને સાથે લઈને જન્મેલા અને દીક્ષિત થવાની સાથે જ ચોથા જ્ઞાનને ધરનારા બનેલા, એવા પણ એ પુણ્યાત્માઓને કેવલજ્ઞાન તો—‘જ્ઞાનાવર્ણીય, દર્શનાવર્ણીય, મોહનીય અને અંતરાય’—આ નામનાં ચારે ધાતિકર્મોનો સમૂહ નાશ થયા પછી જ થાય છે. આ ચાર પ્રકારનાં ધાતિકર્મોમાં બલવાન ધાતિકર્મ મોહનીય છે. સમ્યગ્દર્શન શુણ્ણ અને સમ્યગ્ચારિત્ર શુણ્ણ, આ બે જ અનુપમ શુણ્ણોનું ધાતક એ ધાતિકર્મ છે. આ ધાતિકર્મના સમૂહ નાશ વિના, બાકીનાં ત્રણ ધાતિકર્મોનો સમૂહ નાશ થતો જ નથી. મોહનીય કર્મોમાં પણ સમ્યગ્દર્શન શુણ્ણની અવરોધક પ્રકૃતિઓને ‘દર્શનમોહનીય’ તરીકે ઓળખાવાય છે અને સમ્યગ્ચારિત્ર શુણ્ણની અવરોધક પ્રકૃતિઓને ‘ચારિત્રમોહનીય’ તરીકે ઓળખાવાય છે. દર્શનમોહનીય પ્રકૃતિઓનો સમૂહ નાશ થયા વિના, ચારિત્રમોહનીય પ્રકૃતિઓની ક્ષયણ કરવાનો પ્રયત્ન પણ શરૂ થઈ શકતો નથી. બંધંકરમાં બંધંકર એવા આ

ઘાતિકર્મનો સમૂલ નાશ થયા વિના, જ્ઞાનાવરણીય આદિ બાકીનાં ત્રણ ઘાતિકર્મોનો સંપૂર્ણ નાશ શક્ય નથી. અને મોહનીય રૂપ ઘાતિકર્મનો સમૂલ નાશ થયા બાદ, બાકીનાં ત્રણ ઘાતિકર્મોનો સમૂલ નાશ તો ઘણી જ સહેલાઈથી થઈ જાય છે. આ જ કારણે, આર જ્ઞાનોને ધરનારા પણ શ્રી જિનેશ્વર મહારાજાઓ, ઉત્કેટ સમય અને ઘોર તપની આચરણમાં અમમત્તપણે ઉદ્ધુક્ત રહીને, રાગ-દ્વેષ રૂપ સંસારની જડનો સમૂલ નાશ કરે છે અને એનો સમૂલ નાશ થયા પછી, સંપૂર્ણ જ્ઞાની બનવાને માટે ઘણા જ અત્ય સમય બાકી રહે છે. રાગ-દ્વેષ રૂપ સંસારની જડના નાશ વિના કેવલજ્ઞાન નથી થતું અને કેવલજ્ઞાન વિના જગતના મધળા ય ભાવોને સંપૂર્ણપણે જાણવાનું શક્ય નથી. તેમજ જ્યાં સુધી જગતના મધળા ય ભાવોને જાણી શકાય નહિ, ત્યાં સુધી સ્વતન્ત્રપણે ધર્મની સુવિશુદ્ધ દેશના દેવી, એ પણ શક્ય નથી. જો કે-એ વાત સુનિશ્ચિત છે કે, શુદ્ધ ધર્મના નિરૂપણ વિના આત્મા જગતનો સાચો ઉપકારી બની શકતો નથી, પણ સાચા ઉપકારી બનવાને ઇચ્છતા મૂલ પ્રણેતાઓ, પોતાને કેવલજ્ઞાન થયા વિના પ્રરૂપણ કરતા જ નથી. આથી જ આત્માઓ વીતરાગ બનવાપૂર્વક અનંતજ્ઞાની બનીને, જગતથી અજ્ઞાત એવા પણ અનેક અનુપમ ધર્મોનું સ્વભાવના યોગે જ યથાતથ્ય નિરૂપણ કરે, એ વિશ્વપૂજ્ય ગણાય, એમાં શંકાને સહજ પણ અવકાશ નથી.

શ્રુતોના પ્રભુ તરીકેની સ્તનના

રાગ-દ્વેષના સગર્થ વિજેતા બનીને અનંતજ્ઞાનને ધરનારા

બનેલા અને વિશ્વપૂજ્ય એવા શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ, શુદ્ધ ધર્મ-
તીર્થના સ્થાપક હોઈ શકે છે, પણ અન્ય નહિ જ ! એ જ કારણે,
સમર્થ ટીકાકાર આચાર્યભગવાન શ્રી મલયગિરિજી નામના
સૂરિસાવલૌભ, શ્રી નંદીસૂત્રની વૃત્તિમાં, ભગવાન શ્રી મહાવીર-
દેવની સ્તવના માટે શ્રી નંદીસૂત્રના પ્રણેતા ‘આચાર્યવર્ધ’
શ્રી દેવવાચક હામાસમણ’ નામના સમર્થ મહાપુરુષે લખેલા
‘સુમાર્ગ પમવો’-એ વિશેષણની વૃત્તિ કરતા, સ્પષ્ટ શબ્દોમાં
ફરમાવે છે કે-

“ધુતાના-સ્વદર્શનાનુગતવક્ત્રશાસ્ત્રણા, પ્રમથન્નિ મર્તાગિ શાસ્ત્રાણિ
યસ્માદિતિપ્રમથ-પ્રથમમુત્પત્તિમ્પરણ, તદુપદિદમર્થમુપજોગ્ય સર્વેશ શાસ્ત્રાણા
પ્રવર્તનાન્, પરદર્શનશાસ્ત્રેષુ દ્વિય ક્ષિત્ત્વમીચીનોડર્થ સમારભરતાસ્વર્ગા-
વર્ગાદિદેહુઃ પ્રત્યર્હિસાદિરૂપ. સ મગવત્પ્રગીતશાસ્ત્રેષ્વ એવ મમુદ્ધૃતો વૈદિત્યો,
ન સ્વસ્તીન્દ્રિયાર્થપરિજ્ઞાનમન્તરેણાતીન્દ્રિય. પ્રમાણાવાધિતોર્થ પુરુષપમાત્રેણાપદેષ્ટ
શક્યતે, અવિપયસ્વાન્, નચાતીન્દ્રિયાર્થપરિજ્ઞાન પરતોર્થિકનામસ્તીત્યેતદમે
વક્ત્રમ, તતસ્તે મગવત્પ્રર્ણાતશાસ્ત્રેષ્વો મૌલ સમીચીનમર્થદેશમુપાદાય
પદ્યાદભિનિયેસવજ્ઞાનઃ સ્વસ્વમાયનુસારેણ તાસ્તા, સ્વસ્વપ્રક્રિયા. પ્રવચિનવન્તઃ,
ચક્ર ચ સ્તુતિકારેણ-

“મુનિશ્ચિતં ન પરતન્નયુષિષુ,

સ્ફુરન્તિ યાઃ કાશ્ચન સુક્તિમમ્પદ ।

તર્વં તા પૂર્વમદાર્ણવોત્થિતા,

જગત્પ્રમાણ જિનવાક્યવિક્ષિપ્તયઃ ॥ ૧ ॥”

ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવની અનેક પ્રકારે સ્તવના કરતાં,
શ્રી નંદીસૂત્રના પ્રણેતા સૂત્રકાર પરમર્ષિ “સચ્ચિદ સુચાણં પમવો”
આ પ્રમાણે કહીને પણ સ્તવે છે. ‘પાત્ર ઇદ્રિયો, પાત્ર ઇદ્રિયોના
સ્પર્શ આદિ પાત્ર વિષયો, આર પ્રકારના કષાયો, જ્ઞાનાવર-

ણીય આદિ ચાર ઘાતિકર્મો, ક્રુધા આદિ બાવીસ પ્રકારના પરીપક્ષો અને દૈવી આદિ ઉપસર્ગો’-આ આદિ શત્રુગણુનો સંપૂર્ણપણે વિન્યય કરવા દ્વારા, ભગવાન સર્વાતિશાયિપણાને પામે છે આ રીતિએ, સર્વાતિશાયી બનેલા ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ, બુદ્ધિશાલી આત્માઓને માટે પ્રજ્ઞામને યોગ્ય છે અને તે જ કારણથી ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ જયવંતા વર્તે છે, એમ સૂત્રકાર મહારાજએ સૂચવ્યું છે. આ પછી, તેઓશ્રી ફરમાવે છે કે-ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ જેમ-‘જગતના જીવોની યોનિઓના સાપક’ આદિ તરીકે જયવંતા વર્તે છે, તેમ ‘શ્રુતોના પ્રભવ’ તરીકે પણ જયવંતા વર્તે છે. સ્વદર્શનાનુગત સકલ શાસ્ત્રોને શ્રુતો કહેવાય છે. ભગવાન તેના પ્રભવ છે. ‘જેનાથી સર્વ શાસ્ત્રો ઉત્પન્ન થાય તેનું નામ પ્રભવ’-આવી પ્રભવ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ થતી હોવાથી, ભગવાન શ્રુતોના પ્રથમ ઉત્પત્તિકારણ ગણાય છે અને એ જ દૃષ્ટિએ ‘જયદ્ સુચણં પમણી’ એ પ્રકારે સ્તવાય છે આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-વિશ્વમાં પ્રવર્તમાન સઘળાં જ શાસ્ત્રો, ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવે ઉપદેશેલ અર્થલેશના આલંબનથી જ પ્રવર્તેલાં છે અને એ જ કારણે, ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને સ્વદર્શનાનુગત સકલ શાસ્ત્રોની ઉત્પત્તિના પ્રથમ કારણ તરીકે સ્તવાય છે. સત્ તે તો પછી બધા ધર્મ ભગવાને કહેવા એમ જ થાય ને ?

ના, એમ નહિ. કહેવાનો ભાવ એ છે કે-પરદર્શનનાં શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદિત થયેલ સંસારની અસારતા અને સ્વર્ગો-પવર્ગોદિના હેતુબૂત અહિંસા આદિ રૂપ જે કોઈ પણ સાચો અર્થ છે, તે ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવે પ્રરૂપેલ શાસ્ત્રોમાંથી

સમુદૃત થયેલ છે : કારણ કે-એ વાત નિશ્ચિત છે કે-અર્તાદ્રિય અર્થના જ્ઞાન વિના પુરૂષ માત્ર દ્વારા પ્રમાણથી અબાધિત અર્થનો ઉપદેશ કરવો એ શક્ય નથી. એનો હેતુ એ છે કે-અર્તાદ્રિય અર્થ ઇદ્રિયોના વિષય રૂપ ધર્મ શક્યો નથી. પરતીર્થિઓમાં અર્તાદ્રિય જ્ઞાન નહોતું, તે કારણથી તેઓએ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવે પ્રણીત કરેલ સુંદર અર્થલેશને લઈને, પાછળથી ‘અભિનિવેશ’ નામના મિથ્યાત્વના યોગે, પોતપોતાની મતિના અનુસારે, તે તે પ્રકારની પોતપોતાની પ્રક્રિયાઓને રચેલી છે. પોતાની આ વાતનું સમર્થન કરતાં, શ્રી વૃત્તિકાર મહાગણે સમર્થ સૂરિપૂરંદર શ્રી સિદ્ધમેનદિવાકર નામના પરમર્ષિએ ઠરેલી સ્તવનાનું પ્રમાણ આપ્યું છે. સમર્થ સૂરિપૂરંદર શ્રી સિદ્ધમેનદિવાકર મહારાજ સ્તવે છે કે-‘હે નાથ! એ વાત અમને સુનિશ્ચિત છે કે-પરતન્ત્રોની સુક્તિઓમાં જે કોઈ સુંદર ઉક્તિઓની સંગ્રહાઓ સ્ફુરાયમાન થાય છે, તે સઘળીએ સુંદર ઉક્તિઓ આપ કૃપાલુનાં પૂર્વે રૂપી મહાણુંબમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલી છે : કારણ કે-જિનવાક્યનાં બિંદુઓ જગત્પ્રમાણ છે.’ આ બધી બાબતો જેઓ સમજી શકે છે, તેઓ તો એ જ માને છે કે-કોઈ પણ દર્શનશાસ્ત્રમાં જે કોઈ સાફ છે, તે શ્રી જિનવરોનું જ પ્રણીત કરેલું છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાન વિનાનાઓ અર્તાદ્રિય પદાર્થોનું વાસ્તવિક નિરૂપણ કરવાની તાકાત ધરાવતા નથી, એ સુસ્પષ્ટ છે. આથી એક કોટિનાં અને સ્વરૂપથી પરાભવ ન પામે એવાં, માટે જ દીપ્તિમંત એવાં ધર્મસ્તોત્રોની ઉત્પત્તિને માટે, રત્નાકર કોઈ હોય તો તે એક ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ છે.

હેતુ આશ્નિનું સૂચન :

આ પ્રમાણે જૃહદ્વૃત્તિની આદિમાં ભાવમંગલની આચરણ કર્મા પછી, પોતે આ “ધર્મગ્ન” નામના શાસ્ત્ર-રત્ન ઉપર વૃત્તિ શા માટે અને કેવી રીતિએ ગ્યે છે, એનું નિરૂપણ કરતા, એ ઉપકારી સરિપુરંદર દ્વરમાવે છે કે-

“ શ્રી ધર્મરત્નશાસ્ત્ર, વર્ણવ્યં રામચન્દ્રસન્દર્ભમ્ ।

સ્વર્ગાપ્કારહતો-વિઠ્ઠોમિ વ્યાધુત ચિન્હિત્ ॥ ૧ ॥ ”

એટલે કે-અતિ અ-પ શબ્દોની રચનાવાળા અને ધણા અર્થોથી ભરેલા ‘શ્રીધર્મરત્ન’ નામના શાસ્ત્રને, હું સ્વ અને પરના ઉપકારને માટે, શ્રુત મુજબ કાંઈક વિશેષતાપૂર્ણ પદ્ધતિથી વિવરે છું. જૃહદ્વૃત્તિકાર પરમર્ષિએ કરેલી આ પ્રતિજ્ઞા ઉપગ્રથી પણ સમજી શકાય તેમ છે કે-

૧. આ શાસ્ત્રની ગ્યના અ-પ શબ્દોવાળી છે, પરન્તુ શબ્દોના સમૂહથી નાનું એવું પણ આ શાસ્ત્ર અનેક અર્થોથી ભરપૂર છે

૨. કોઈ પણ શાસ્ત્રકાર પોતાની ગ્યાતિ આદિને માટે શાસ્ત્રને રચવાની પ્રવૃત્તિમાં નથી પડતા, પણ સ્વ અને પરના ઉપકારને માટે જ એ કંયાણુકારી પ્રવૃત્તિને આચરે છે. જેઓ માનપાન આદિ ખાતર જ શાસ્ત્રને રચવા જેવી પ્રવૃત્તિમાં પછ પડે છે, તેઓ પોતાના આત્માનુ તો એકાંતે અદિત જ સાધે છે

૩ આથી જ કલ્યાણકામી શાસ્ત્રકારો પોતાની મહત્તા માટે, ‘મે -વત્ર એવી મારી બુદ્ધિથી આ શાસ્ત્ર રચ્યું છે’-એમ નહિ કહેતા, ‘અનંતમાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞા મુજબ મે આ રચ્યું છે’-એમ જ બહાર કરે છે

ખરેખર, આવા જ શાસ્ત્રકારે શાસ્ત્રની રચના દ્વારા સ્વ-પરનું સાચું હિત સાધી શકે, એ સર્વથા નિર્વિવાદ છે.

પહેલી ગાથાની અવતરણિકા

આ રીતિએ ભાવમંગલની આચરણા અને પોતે શા હેતુથી અને કેવી રીતિએ આ અર્થગંભીર શાસ્ત્રરત્ન ઉપર વિવરણ રચે છે, એનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યો બાદ, સમર્થ સૂરિપુર-
હર શ્રી શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજએ, આ અર્થગંભીર શાસ્ત્રરત્નની રચના શા માટે કરી છે એનું અને એ શાસ્ત્ર-
રત્નની પ્રથમ ગાથા શું કરવા માટે છે, એનું વિવરણ કરતાં
બૃહદ્વૃત્તિકાર પરમર્ષિ દ્વરભાવે છે કે—

“इह हि हेयोऽवदेयादिपदार्थमार्थगतिज्ञानप्रवर्णिस्तु जन्ममृत्योरोग
शोकादिदुर्गदार्गमयपीडितस्य मध्यमस्त्वस्य स्वर्गापवर्गादिमुखमन्त्रमुपपादनात्
न्यनिश्चयं सद्धर्मरतनुपादात्तुचितम् । तदुपादानेनैवैव गुरुपदेनमन्तरेण
न मम्यगु दिङ्मते, न चानुपासप्रवृत्तनाममंष्टार्थमेदि इत्यन्तः कारण-
पुण्यचेतसा धर्माभिना धर्मोपादान-पत्तनेपदेश दगुह्यम सूत्रकर विष्ट-
मार्गानुगमित्या पूर्व तददिष्टदेवतानमस्कारादिप्रतिपदनायमिमा गाथामाह—”

બૃહદ્વૃત્તિકાર પરમર્ષિના આ કથનનો ભાવ એ છે કે—આ વિશ્વમાં હેય અને ઉપાદેય આદિ પદાર્થોના સમુદાયનું પગ્ગિજ્ઞાન કરવામાં પ્રવીણ અને જન્મ, જરા, મરણ, રોગ અને શોક આદિ ભયંકર દૌર્ગંત્યથી અતિશય પીડિત એવા ભવ્ય સત્ત્વને માટે, સ્વર્ગ અને અપવર્ગ—મોક્ષ આદિ સુખસ-
મ્પત્તિઓના અન્પાદન માટે, કદી પણ નિષ્ફળ ન થાય એવા કારણ રૂપ નહર્મરત્નને અંગીકાર કરવું એ જ ઉચિત છે.

તે સદ્ધર્મ રૂપ રત્નને અંગીકાર કરવાનો ઉપાય, ગુરૂના ઉપદેશ વિના સારી રીતિએ જાણી શકાય તેમ નથી અને અનુપાયમાં પ્રવૃત્ત થયેલા આત્માઓને અલીપ્ત અર્થની સિદ્ધિ થતી નથી; એ જ કારણથી, કુરૂણાથી પવિત્ર ચિત્તપણા દ્વારા, ધર્મના અર્થો આત્માઓને ધર્મના સ્વીકાર અને પાલનને ઉપદેશ આપવાની કામનાવાળા સૂત્રકાર, શિષ્યોના માર્ગને અનુનરનારા હોવાથી, પ્રથમ ઈષ્ટ દેવતાને નમસ્કાર આદિનું પ્રતિપાદન કરવાને માટે આ પ્રથમ ગાથાને કહે છે.

ઉપદેશને યોગ્ય

પૃથક્કૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન શ્રી દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાજી, આ કથન દ્વારા, ઘણી ઘણી વાતો સ્પષ્ટ કરી છે. પ્રથમ તો એ વાતને આ પરમોપકારી પરમર્ષિ સ્પષ્ટ કરે છે કે-અભવ્ય અને દુર્ભવ્ય આત્માઓ તો ધર્મના ઉપદેશને માટે યોગ્ય નથી; એટલું જ નહિ, પણ ભવ્ય આત્માઓમાંય તે જ આત્માઓ ઉપદેશને માટે યોગ્ય છે, કે જેઓ તજવા યોગ્ય પદાર્થો, અંગીકાર કરવા યોગ્ય પદાર્થો અને જાણવા યોગ્ય પદાર્થોના મણુદાયને જાણવાને માટે સારી રીતિએ પ્રવીણ હોય. આવી પ્રવીણતા લઘુકર્મિતા વિના આવતી જ નથી.

દુઃખ અને ધર્મપ્રાપ્તિ .

આ દુઃખમય, દુઃખફલક અને દુઃખપરંપરક સ સારમાં ભવ્ય આત્માઓ પણ જન્મ, જરા, મરણ, રોગ અને શોક આદિ અનેક બલિના ભગદ્ દુઃખોથી રીખાતા હોય છે,

ખરેખર, આવા જ શાસ્ત્રકાને શાસ્ત્રની રચના દ્વારા
સ્વ-પરતુ સાચુ હિત સાધી શકે, એ સર્વથા નિર્વિવાદ છે
પહેલી ગાથાની અવતરણી

આ રીતિએ ભાવમગ્નની આચરણ અને પોતે શા
હેતુથી અને કેવી રીતિએ આ અર્થગભીર શાસ્ત્રરત્ન ઉપર
વિવગ્ન રહે છે, એનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યો બાદ, સમર્થ સૂત્રિપુર-
હર શ્રી શાન્તિમૂર્તીશ્વરજી મહારાજએ, આ અર્થગભીર
શાસ્ત્રરત્નની રચના શા માટે કરી છે એનું અને એ શાસ્ત્ર
રત્નની પ્રથમ ગાથા શું કંવા માટે છે, એનું વિવગ્ન કરતાં
ખૂંફવૃત્તિકાર પરમર્ષિ દ્વરમાવે છે કે—

“इह हि ह्योष दयादिपलायशार्थवर्तिनप्रधानस्य --मनरामरणरोग
शाकादिवृग्दौर्गत्यपीडनस्य भव्यवत्त्वस्य स्वर्गापवर्गादिमद्यमम्पदस्यदनाद
न्यनिबन्धन सद्धर्मरत्नमुपदत्तमुचितम् । तदुपादानेपायश्च शुद्धवत्त्वमन्तरेण
न सम्यग् विज्ञेयत, न चानुपायप्रवृत्तताममष्टाथसेहि स्वप्न काव्य
पुष्पचनता धर्माधिना धर्मोपादान-पञ्चपदेरा दनुकाम क्षુब्धवर शिष्ट
मायादुर्गमित्या पूर्व तावदिष्टद्वतानमङ्कारादिप्रतिपदनायमिमां गायामाह--”

ખૂંફવૃત્તિકાર પરમર્ષિના આ કથનનો ભાવ એ છે
કે—આ વિશ્વમા હેય અને ઉપાદેય આદિ પદાર્થોના સમુદાયનું
પરિજ્ઞાન કરવામા પ્રવીણ અને જન્મ, જ્ઞા, મૃત્યુ, રોગ
અને શોક આદિ ભયકર દૌર્ગત્યથી અતિશય પીડિત એવા
ભવ્ય તત્ત્વને માટે, -વર્ગ અને અપવર્ગ—મોક્ષ આદિ મુખત્ત
અપત્તિઓના અનુપાદાન માટે, કદી પણ નિષ્ક્રિય ન થાય એવા
કાવ્ય રૂપ સદ્ધર્મરત્નને અગ્રીકાર કરવું એ જ ઉચિત છે.

વચન-કાયાના અશુભ વ્યાપાર રૂપ યોગ, કે જે કર્મબન્ધનાં પ્રબલ કરણો છે, તેમાં જ જગતના જીવોને ભેડી, પોતાના અને પગના કારમા અહિંતને જોડે, એમાં આશ્ચર્ય જેવું કશું જ નથી આવા આત્માઓની અહિંસા પણ હિંસાના પરિણામમાં જ પરિણમનારી હોય. એવાઓ જે સત્ય જાણે, તે પણ હિંસા આહિંનું પોષક બનનારું હોય. આરમ્ભ-સમારમ્ભના પાપને નહિ મમજનારા તેઓ, કર્મઘાતમાં પ્રવૃત્તિ નહિ કરનારાઓને, તેના કરનારાના કરતાં બેવડા પાપી કહેવામાં જ સત્યનો સદુપયોગ મમજે છે. આખી દુનિયાના લોકોને પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં મશ્ગુલ બનાવી હક્કના નામે જડની પૂજા કરતા બનાવવામાં, તેઓ પોતાની શક્તિની સફળતા સમજે છે. એવાઓનો ત્યાગ પણ પશ્ચિમામે ભયંકર રાગને પેદા કરનારો જ હોય છે. અવિરતિ અને કપાયથી થતી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા પણ મોક્ષ માધ્ય છે, એવું સમજાવવામાં તો તેવા આત્માઓ ખૂબ જ આનંદ માનતા હોય છે આવા આત્માઓ ઇશ્વરની માન્યતામાં પણ બ્રાન્તિવાળા જ હોય છે. એ બ્રાન્તિના યોગે જો તેઓ જગતમાં માનનીય થઈ જાય, તો પછી એવાઓને જબ્બર દમ્બી બનતા પણ વાર લાગતી નથી. દમ્બી બન્યા પછી, તેઓ, દિન-પ્રતિદિન પોતાની મહત્તા જે રીતિએ વધે, એ જ રીતિની વાતો અને પ્રવૃત્તિઓમાં મશ્ગુલ રહે છે. એવાઓઓની વિચારણાઓ પણ પછી એવી કારમી બની જાય છે કે-સ્વપર હિંતસાધક સુદર વિચારો કરવાભેંજું સામર્થ્ય જ, એવા આત્માઓમાં, કારમા મિથ્યાત્વના યોગે રહેતું નથી. કારમા મિથ્યાત્વનું જોર બન્ધ

એમા કોઈ પણ શકા નથી જ હુ ખી હોવા માત્રથી ધર્મને પામવાની લાયકાત કદી જ આવી જતી નથી જે હુ ખની હુયાતિ હોવાના જ કારણે ધર્મની પ્રાપ્તિ શક્ય હોત, તો તો જગતમા કોઈજ અધર્મી હેત નહિ ઠારણ કે-આ સસાગમા કોઈ હુ ખી નથી, એણુ છે જ નહિ

મિથ્યાત્વનુ પ્રાપ્ત્ય

વધુમા, આ જગતમા વિદ્વાન તરીકે મનાતા પણ એવા ઘણા છે, કે જેઓ અવશ હુ ખમગ્ન હોવા છતા પણ, હુ ખના કારણોને જ સુખના કાગ્જો માનીને રાચે છે જાનિઓ ફરમાવે છે કે-આ વિશ્વમા વ્યસનોની વિષમતા ઘણી છે-એણુ અનુભવવા છતા પણ, એમા સુખ માનનાગ એછા નથી એમ હોવાના કાગ્જને દર્શાવતા, ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે-ઠારમા મિથ્યાત્વનો જ એ પ્રભાવ છે મિથ્યાત્વનુ પ્રાપ્ત્ય ભવભવા મમણુ ગણાતાઓને પણ માયા-ખોટાનો ખયાલ આવવા હેતુ નથી એના પ્રતાપે, જગતમા હાદ્યા ગણાતા આત્માઓ પણ, અનતજાનિઓ અને અનતજ્ઞાનિઓના અનુયાયિઓની દૃષ્ટિએ, પાગલ જેણુ જીવન જીવે છે સ્વ અને પર, ચેતન અને જડ, પુણ્ય અને પાપ, આશ્રવ અને સવર, બધ અને નિર્જગ તથા જ સાગ અને મોક્ષના સ્વરૂપના વાસ્તવિક ખ્યાલ વિનાના આત્માઓ, પોતાની જાતને વિદ્વાન માને અને મનાવે, એના જેણુ કારમુ અજ્ઞાન એક પણ નથી આવા અજ્ઞાનિઓ, પોતાના ઉપદેશક તરીકેના બોલવા અને લખવા દ્વારા મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને મન-

આત્માઓને પણ અન્ભાવર્તના જ હલકું પડી શકે છે અને હેયોપાદેયાદિ પદાર્થોના સમુદાયને સારી રીતિએ જાણવાની પ્રવીણતા, લબ્ય આત્માઓને પણ, તેઓનો કાલ આ સ સારના અર્ધપુરુષગણપગવર્તનની અદ્વને ન થાય ત્યા સુધી આવતી નથી આથી સ્પષ્ટ છે કે-હુ ખી એવા પણ લબ્યાત્માઓ ત્યારે હેયોપાદેયાદિ પદાર્થોને જાણવાને પ્રવીણ બને, ત્યારે જ તેઓ ધર્મના ઉપદેશને માઠી રીતિએ ઝીલી શકે છે ધર્મથી નિબ્ધન થતું દલ :

એ જ કારણે, ઉપકારી પરમર્ષિએ એવા લબ્યને ઉદ્દેશીને જ રૂપમાન્વુ કે-‘સ્વર્ગ’ અને અપવર્ગ આદિની સુખમગ્ન તિનું સમ્પાદન કરવાને માટેના અવન્ય કાગલ રૂપ સદ્ધર્મરત્નનું ઉપાદાન કરવું, એ જન્મ, જન, મગ્ન, રોગ, શોક આદિ ભયકર હુ ખસમુદાયથી રીખાતા અને હેયોપાદેયાદિ પદાર્થ-સમુદાયના પગિજ્ઞાન માટે પ્રવીણ એવા લબ્ય સત્ત્વ માટે ઉચિત છે’ આ રીતિએ-‘ધર્મ’ એ સ્વર્ગ અને મોક્ષ આદિ સુખસમ્પત્તિઓના સમ્પાદન માટે અમોઘ સાધન છે’-એમ દર્શાવીને, સુખ માત્રના કાન્તુ તરીકે એક ધર્મને જ ઉપ કાગિઓ દર્શાવે છે જગતનું પણ એકેય સુદર ગણાય તેવું સુખ એવું નથી, કે જે ધર્મથી સિદ્ધ ન થાય ધીની પ્રાપ્તિ જેમ દુધથી થાય છે, તેમ હટ્ટી, છાશ અને માખણ પણ દુધથી જ મળે છે એ જ રીતિએ, મોક્ષની પ્રાપ્તિ જેમ ધર્મથી થાય છે, તેમ જ અર્થ અને કામની પ્રાપ્તિ પણ ધર્મથી જ થાય છે મિથ્યાત્વથી મિશ્રિત ધર્મો જેપ સ સારના સુચ્છ સુષો

સમર્પિત કરે છે, તેમ સમ્યક્ત્વમિશ્રિત ધર્મો સંમારનાં મુદ્દર
એવા મુખોને ય સમર્પિત કરે છે. ધીની ક્રિમત મમજનારાઓ
ધી પામતા પહેલાં દહીં, છાથ અને માખણને પામે છે, તેમ
મોક્ષને જ એક ધ્યેય માનનારાઓ, સદ્ધર્મની સેવાના પ્રતાપે
આનુષંગિક ફલ તરીકે અર્થ-કામને નથી પામતા એવું નથી
જ. મોક્ષની સાધનાને માટે જ મોક્ષસાધક ધર્મનું સેવન
કરનારા પુણ્યાત્માઓ, પ્રાસંગિક ફલ તરીકે અર્થને અને
કામને પામી, તેનો ઉપયોગ પણ મોક્ષની સાધનાને માટે જ
કરી શકે છેઃ જ્યારે અર્થ અને કામ માટે ધર્મની આચ-
રણ કરનારાઓ, તુચ્છ કોટિના અર્થ-કામને પામીને, તેમાં
શ્લેષ્મમા જેમ માખીઓ સપડાય તેમ સપડાઈ જઈ, સંસાર
ની અનેક કાગ્ગી વિટગ્બણાઓને પામે છે આ જ કાગ્ગે,
સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓ, ધર્મની સેવા મોક્ષના સાધ્યથી જ
કરવી એ હિતાવહ છે-એમ માને છે અને અનંતઉપકાર-
રિઓએ પણ મોક્ષની સાધનાને માટે જ ધર્મને એવવાનો
ઉપદેશ આપેલો છે.

મોક્ષની સાધના માટે :

દુનિયામાં પણ આપણે બેઈ શકીએ છીએ કે-હાથ
ગણાતા ખેડુતો, ખેડીને લાયક બનાવેલી રસાળ જમીનમાં,
ખીજને વાવે છે તે અનાજને માટે જ, પણ ઘાસને માટે
નહિ જ ! આમ છતાં પણ, તેઓ ઘાસને નથી પામતા એમ
નહિ એ જ રીતિએ, પોતાની લાયકાત અને સફશરૂઓની
સેવાના પ્રતાપે અમજદાર બનેલા પુણ્યાત્માઓ, મોક્ષની

સાધનાને માટે જ ધર્મની સાધનાને કરે છે એ ધર્મની સાધનાના પ્રતાપે, એ પુણ્યાત્માઓ મોક્ષને ન પામે ત્યાં મુખી, સંસારની પણ સુદૂર સામગ્રીને પામી, તેના દ્વારા પણ પોતાના સાધ્યની સિદ્ધિમાં આગળ જ ધરે છે.

કુપથ્યનું મુખ

મુખ્ય ફલ તરીકે મોક્ષને અને પ્રાસંગિક ફલ તરીકે સ્વાર્ગાદિકને અર્પનાર ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે, સદ્ગુણની અવશ્ય આવશ્યકતા છે. સદ્ગુણના અભાવમાં સાચા ધર્મની પ્રાપ્તિ જ નથી થતી. કોઈ કોઈ પુણ્યાત્માઓને જાતિ-મગ્ધાદિના યોગે સાચા ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ જાય-એ વાત જૂદી છે, બાકી તો સાચા ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે, સદ્ગુણની જરૂર આવશ્યકતા છે. સદ્ગુણના વેષમાં ફરતા કુગુણોના ફામાં ફસેલા આત્માઓ તો, સદ્ધર્મને પણ વિષ અને ગરલ જેવો જ બનાવીને સેવે છે એ કાળે, એ ધર્મોપદેશકોની માથે ધર્મના પાલકો પણ સંસારના જ મુસાફરો બને છે એ ગીતિએ સેવેલા ધર્મથી મળતા મુખો પણ કુપથ્ય ખાવાથી ખીમાર જેવું મુખ અનુભવે છે, તેવા જ પ્રાચ્છ હોય છે. એવા મુખોના નામે, ચિતામણી આદિ પણ જેની આગળ તુરછ છે-એવા ધર્મની લલ્પતા કરવી, એ કોઈ પણ કન્યાલુકામી આત્માને માટે યોગ્ય નથી જ કન્યાલુકામી આત્માઓએ તો મોક્ષમાર્ગના જ પાલક અને પ્રચારક સદ્ગુણની નિશ્ચા સ્વીકારવી જોઈએ એ વાતનો જ જાણે ખ્યાલ આપતા હોય, તેમ શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણની બૃહદ્વૃત્તિના રચયિતા ઉપકારી પદ્મચંદ્રે કૃમાન્યું

કે-‘સાચા ધર્મની પ્રાપ્તિનો ઉપાય યથાર્થપણે જાણવો, એ સફળરૂપેના ઉપદેશ વિના શક્ય નથી.’

સેવવા યોગ્ય ગુરુ કયા ?

આ જ કારણે, માર્ગના સાચા જ્ઞાતા મહર્ષિઓ દ્વરમાવે છે કે-શ્રી જૈન શાસનનો ગુરુ એટલે તત્ત્વમાર્ગનું જ નિરૂપણ કરનાર નિર્ભય; પણ ગોટાળા વાળીને સ્વાર્થ સાધનાર ગોર નહિ. પોતે પાપરહિત પથે પ્રવર્તે અને નિઃસ્પૃહપણે અન્યને પાપરહિત પથે પ્રવર્તાવે તે ગુરુ. સન્માર્ગનો અને ઉન્માર્ગનો વિભાગ કરવામાં પણ લોકથી દરનારો એ ગુરુ નથી, પણ ગોટાળા વાળનાર ગોર કરતાં પણ ઉતરતી જાતનો વેવધારી છે. પોતાના સાચા હિતની અભિલાષા રાખનાર પુણ્યાત્માઓએ, તે જ ગુરુને સેવવા જોઈએ, કે જેઓ પાપરહિત પથે પ્રવર્તીને પોતાના આત્માને સસારસાગરથી તારી રહ્યા હોય અને અન્યને પણ પાપરહિત પથે પ્રવર્તાવીને પરને પણ તારવાતું સામર્થ્ય ધરાવતા હોય. જે ગુરુ કુબોધનો નાશ કરવા-પૂર્વક આગમના અર્થનો બોધ કરાવવામાં કુશળ હોય, સુગતિના અને કુગતિના માર્ગોનું તથા પુણ્યના અને પાપના સ્વરૂપ આદિનું વર્ણન કરવામાં વિશારદ હોય, તેમ જ કૃત્ય અને અકૃત્ય, યેય અને અયેય, લક્ષ્ય અને અલક્ષ્ય તથા ગમ્ય અને અગમ્ય આદિના લેહનો ખ્યાલ આપવામાં પ્રવીણ હોય, તેના જેવો આ સંસારસાગરથી પાર ઉતારવાને માટે જહાજ સમો, અન્ય કોઈ જ નથી. નરકકુહરમાં ફૂળતા જંતુનું રક્ષણ કરવાની તાકાત નથી તો પિતામાં કે નથી તો

માતામાં : નથી તો બાંધુઓમાં કે નથી તો મિત્રોમાં : નથી તો પુત્રોમાં કે નથી તો પુત્રીઓમાં : નથી તો સ્ત્રીમાં કે નથી તો સ્વામિમાં : એ તાકાત હુનિયાની ગમે તેવી પણ સામગ્રીમાં નથી . એ તાકાત છે માત્ર સ્વયંશ્રદ્ધામાં, કે જે સ્વયંશ્રદ્ધા સુદેવ અને કુદેવ, સુશ્રદ્ધા અને કુશ્રદ્ધા તથા સુધર્મ અને કુધર્મનો વિવેક કરાવવાનું સામર્થ્ય ધરાવનાર હોય.

શિષ્યભાવની અનિવાર્યતા

અનંત ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનમાં શુદ્ધતત્ત્વની પ્રધાનતા ખૂબ જ વર્ણવવામાં આવી છે. મર્વંતરવોમાં શુદ્ધતત્ત્વની પ્રધાનતા પ્રભુશામનમાં વર્ણવાઈ છે, એનું કારણ એ છે કે—‘હિતકારી ધર્મો એ તારકોના કથનથી સાધ્ય બની શકે એમ છે.’ શુદ્ધ ધર્મની સાધના શુદ્ધતા આલબન વિનો શક્ય જ નથી શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં શુદ્ધ વિનાના દોષને પણ શુદ્ધ થવાનો અધિકાર નથી. અનંતજ્ઞાનિઓનું શાસન દૃઢભાવે છે કે—સ્વપરના હિતાર્થે શુદ્ધપદે પહોંચવાની અભિલાષા ધરનારાઓ, શિષ્યભાવ કેળવવો એ પણ ખૂબ જ આવશ્યક છે. જેઓને શિષ્યભાવ રૂચતો નથી, તેઓ શુદ્ધપદે પહોંચવા માટે લાયક જ નથી. હુલોંગી આત્માઓને શુદ્ધ બનવું ગમે છે, પણ શિષ્ય બનવું નથી ગમતું એવા આત્માઓ તો બીજાને બાળીને ફાલને પામવાની આશા રાખનારાઓ જેવા ગમાર છે, તેના કરતાં ય વધુ ગમાર છે. લઘુતાપૂર્વક એવાતા શિષ્યભાવથી જે શુદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે, એ જ શુદ્ધતા અંતરતારક બની શકે છે. એવી શુદ્ધતાને પામેલા શુદ્ધોને

માટે જ શાસ્ત્રોમા જહાજની ઉપમા અપાય છે ગુરૂતાને બધાવી પડેલા ગુરૂઓ લક્ષ્મીને માટે જહાજ નથી, પરંતુ પોતાના અશ્રિતોને રૂખાવવાને માટેની શિલાની ગરજ સારનાગ છે. ગુરૂતા માગી નથી મળતી, પણ લાયકાતના પ્રતાપે સ્વતઃ પ્રાપ્ત થાય છે ગુરૂતાના લોભમા પડીને શિષ્યભાવનુ લીલામ કરનારાઓ, પોતાના આત્માના પણ કંઈ શત્રુ છે. એવા આત્માઓ ગુરૂ બની બેસવા જેવી જે મામથી પામી બંધ છે, તે તેમના પોતાના આત્માના ભવાને માટે થતી નથી, પણ કાગળા ખૂરાને માટે જ થાય છે

ગુરૂતાની પરીક્ષા :

આવા નામધારી ગુરૂઓના ફદામા ન ફર્મી જવાય, એ માટે શ્રી જૈન શાસને સદ્ગુરૂનો સ્વીકાર પણ પરીક્ષાપૂર્વક કરવાનું ફરમાવ્યું છે શ્રી જૈન શાસન ફરમાવે છે કે-‘સદ્ ગુરૂના સ્વીકાર વિના ધર્મપ્રયાસો પણ વાસ્તવિક રીતિએ જોતાં તો અર્થ બંધ છે.’ સદ્ગુરૂના સ્વીકાર વિનાના ધર્મપ્રયાસોની સાચી સફળતાનો ઈન્કાર કરતું શ્રી જૈન શાસન, જેને-તેને પણ સદ્ગુરૂ તરીકે સ્વીકારવાનું નથી જ ફરમાવતું શ્રી જૈન શાસન તો સાદું ફરમાવે છે કે-‘ સુદેવના અને સુધર્મના સ્વરૂપને સમજાવવાને માટેનો દાવો ધરી ગુરૂ તરીકે પૂજવાની લાયકાત પણ જેમા-તેમા નહિ, પણ સુગુરૂમા જ હોઈ શકે છે.’ એ જ ઠાણે, જ્યારે જ્યારે ગુરૂઓ તરીકે ફરતા વેપધારિઓ મોક્ષમાર્ગને છિત્રબિત્ર કરવા દાગ કુગુરૂતાનું સામ્રાજ્ય વિસ્તારે છે, ત્યારે ત્યારે અવગની સાની દયાના ભાવથી ભરેલા

હૈયાવાળા મહાપુરુષોએ, એની સામે જરૂર પોકાર કર્યો છે :
 કારણ કે-કુચરુઓને સુચરુઓ માનીને કહ્યાણકામી બનેા
 શાસનથી અને એ કારણે કહ્યાણથી વિમુખ બની બાપ, એ એ
 મહાપુરુષોને માટે અસહ્ય જ છે. એ કારણ પોકારને સુંદર
 શબ્દાકાર આપતાં, અનંત ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્
 સુનિસુંદરસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ ફરમાવ્યું છે કે—

“ન્યસ્તા મુક્તિપથસ્ય વાદકનય, શ્રી વીર ! ચે પ્રાક્ ત્વથા
 ભુટ્ટાદાસ્ત્વદત્તેભવન્ બહુતરા-સવચ્છાષ્ટને તે કલૌ ।
 વિપ્રાગા યતિનામ તત્તલુપ્તિયા, મુખ્યતિ પુણ્યત્રિયઃ
 પુનુર્મ-ક્લિરાગ્યકે છાપિ તત્તારક્ષા ન કિં દસ્યવ ॥૧૧૧”

ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની સ્તુતિ કરતાં, એ
 મહાપુરુષે આ પોકાર કર્યો છે અને એ ભાવ વ્યક્ત કર્યો
 છે કે—હે શ્રી વીર ! પ્રથમ આપે જેઓને મુક્તિપથના વાહ-
 કપણાએ કરીને સ્થાપ્યા હતા, તેમાંના તે ઘણા ઘણા આ
 કલિકાલમાં આપના શાસ્ત્રનર્માં આપના અભાવમાં ભુટારા
 તરીકે થયા : તે કારણથી, યતિ નામને ધરનારા તેઓ અદ્ય-
 બુદ્ધિવાળા આત્માઓની પુણ્યલક્ષ્મીઓને ચોરી લે છે. આ
 વસ્તુને હે નાથ ! પોકાર ક્યાં કરીએ ? પણ શું રાજ્યના
 અભાવમાં તલારક્ષો-કોટવાળો પણ ચોર નથી થતા ? જરૂર
 થાય છે જ. બસ, આ સમાધાનથી અમે શાંતિ મેળવીએ
 છીએ. વિચારો કે—આ કેવો અને દેટલો કારમો પોકાર છે ? શ્રી
 જૈન શાસનની આટલી સખત ચોક્કી છતાં પણ, પાપના સમૂ-
 હથી દેરાચેલા સાધુવેવધારી આત્માઓ, પોતે ધોરેલા વેવને
 પણ બેવડા નિવડીને, શાસનને ઝોળવાણ પાપકર્મ આચરતાં

નથી જ અચકાતા આવી રિયતિ અનિવાર્ય હોવાથી, ક'યાણુ કામિઓએ, સાધુના વેષમા રહેલા પણ કુશુરિઓથી બચવાને માટે અને સદ્ગુરુઓની સેવાનો લાભ પામવાને માટે, પરીક્ષક બનવું એ પણ અનિવાર્ય છે કારણ કે—સદ્ગુરુના સ્વીકાર વિના, ધર્મના પ્રયાસોની સાચી સફળતા સધાવી શક્ય નથી.

સાધુઓને હિતશિક્ષા

ઉપકારિઓએ જેમ ધર્મના અર્થિઓને પરીક્ષાપૂર્વક સદ્ગુરુઓને સ્વીકારવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે, તેમ સાધુઓને ઉપદેશ આપવામા પણ એ ઉપકારિઓએ કમીના નથી રાખી સાધુઓને હિતશિક્ષા આપતા, એ જ આચાર્યમહાશય ક'માવે છે કે—

“હે મુને ! મુનિપણનો સ્વીકાર કરવા છતાં પણ તું પ્રમાદવશ બનીને સ્વાધ્યાય નથી કરતો શુદ્ધ શુષ્કિઓ અને સમિતિઓને ધારણ નથી કરતો દેહના મોહમા પડી બાહ્ય અને આબ્યતર એમ ઉભય પ્રકારના તપનું ઉપાજન નથી કરતો સામાન્ય કારણે પણ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ રૂપ કષાયોનો સ્વીકાર કરે છે ક્ષુધા આદિ બાવીસ પરીષ હોને અને ઉપસર્ગોને સહતો નથી અને શુદ્ધ શીલના અંગોનું ધારણ નથી કરતો, તો મોક્ષ પામવાની ઇચ્છાવાળો હોવા છતાં પણ તું વેપ માત્રથી શી રીતિએ સ સારસાગરના પારને પામશે ?

“વળી, જો તું આજીવિકાને માટે ચતિવેપને ધારણ કરે છે અને કષ્ટથી બીરૂ બનીને નિર્મલ એવા ચારિત્રને

નથી ધરતો, તો શું તને જો ખબર નથી કે-જગતનો શાસકરવાને ઈચ્છતું મરણ અને દુઃખમય નરક, જો કોઈ પણ જાતિના વેષ માત્રથી લય પામે તેમ નથી ?

“વળી, પોતાના ઘરને તણને પરના ઘરની ચિંતામાં પડેલા તને, કયા શુભની પ્રાપ્તિ થવાની છે ? તારી આવી પ્રવૃત્તિના પ્રતાપે, જો કે-આ વેષ માત્રથી તને આજીવિકા તો મળશે, પણ પરલોકમાં થતી દુર્ગતિ તો રોકાવી મુશ્કેલ છે.

“મહત્ત્વને માટે કે મમત્વના પ્રતાપે, મંદલોકના પણ સાવધને તું ઈચ્છે છે, તો શું તને જો ખબર નથી કે-સોનાની પણ છરી પેટમાં મારવાથી લાલમાં પ્રાણ લે છે ?

“સંયમના ચોગોની વિરાધતાથી મમારના દુઃખસમૂહમાં પડતા તને તાગ લલ્લેશ્વર શાસ્ત્રો, તાગ શિષ્યો, તારી ઉપધિ, તારૂં પુસ્તક કે તારા ભક્તલોકો-આમાંનું કશું જ શરણુ રૂપ થનાર નથી ”

આમ અનેક પ્રકારની હિતશિક્ષા, સાધુઓને મમર્ષવામાં પણ, મહાપુરુષોએ કभीના રાખી નથી. આ ઉપકારક શાસને તો હિત માટે કહેવાળેશુ કહેવામાં કરી જ કયાથ રાખી નથી, છતાં પણ હીનલાગી આત્માઓ પોતાનું કર્તવ્ય ન સમજે, ત્યાં યાય પણ શું ?

વિવિનો ઉપદેશ

આ રીતિએ સાધુપણને પામેલા આત્માઓને પ્રસાધુ બની રહેવાનો ઉપદેશ આપનારા ઉપકારી શાસને, ધર્મના અર્થિઓને પણ ધર્મના પ્રયાસને સફલ કરવાને માટે, સદ્ગુરુને

શોધવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે કારણ કે-સદ્ગુરૂની નિશા વિના ધર્મની સાધનાનો પ્રયાગ સાચી રીતિએ સફળ થતો નથી. ઉપકારી પગમર્ષિઓ ફરમાવે છે કે-“ જે જીવ્ય આત્માઓને શુદ્ધ ગુરૂની પ્રાપ્તિ નથી થઈ, તેઓ ધર્મના શુદ્ધ વિધિને જાણી શકતા નથી અને એથી અવિધિપૂર્વક સેવાયેલા ધર્મોથી જીવ્ય આત્માઓ પણ શિવગામી બની શકતા નથી ” મરા પછી વ્યાખ્યા, જે તેનો પ્રયોક્તા વૈદ્ય મૂઢ હોય છે તો, હર દીને નીરોગી બનાવવામા સફળ નિવડતા નથી એ જ રીતિએ, અદ્વિગુરૂના અભાવમા અગર તો ઉન્માર્ગોપદેશક કુગુરૂના સદ્ બાવમા, ધર્મની સાધના દ્વારા જીવ્યાત્મા પણ શ્રી સિદ્ધિપદની સાધના સાધી શકતો નથી મોક્ષસાધક પણ ધર્મની આરાધનામાં, અવિધિના ત્યાગની અને વિધિના આદરની વૃત્તિ પરમ આવશ્યક છે રસાયણ જેવી દુન્યવી વસ્તુ પણ જે અવિધિના પ્રતાપે જીવાડવાને બદલે મારનારી નિવડે છે, તો પછી મહાન્સા યજ્ઞ સમો ધર્મ, વિધિના આદર વિના જ જે અવિધિપૂર્વક આચરવામા આવે, તો તે વિધિબહુમાનહીનતાપૂર્વકના અવિધિના યોગે વિપરીત પરિણામ આવે, એમા આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ નથી આ પ્રસંગે, એ પણ એક વાત ખાસ યાદ ગખવા જેવી છે કે-“સદ્ગુરૂની કૃપાથી ધર્મરસિક બનેલો આત્મા, જે અવિધિના ત્યાગમા અને વિધિના આદરમા તત્પર હોય છે, તો અજ્ઞાનતા આદિના યોગે કદાચ અવિધિ થઈ જાય તો પણ વિપરીત પરિણામને નથી પામતો, પણ પરિણામે સુદર પરિણામનો લોકતા થાય છે કારણ કે-પરિણામશુદ્ધિ રૂપ વિધિની ત્યા વિધિમાનતા છે એ કારણે,

એવું અવિધિવાળું ધર્મસેવન પણ તેટલા પૂરતું વિધિપૂર્વકનું જ ગણાય છે આ સાથે, એ વાત પણ સ્પષ્ટ છે કે-‘જેઓ ઇરાદાપૂર્વક અવિધિના ઉપાસક અને વિધિનો અનાદાર કરનારાઓ બને છે, તેઓ તો ધર્મનું સેવન કરવા છતાં પણ, વિપરીત પરિણામના ભાગીદાર બને છે’ આવા આત્માઓની ધર્મક્રિયાને, ભણવા છતાં પણ, જે ધર્મગુરુઓ ખોટી લાલસા આદિમા પટીને વખાણે છે અને તેવાઓને યોગ્ય અમથે પણ ચેતવતા નથી, તઓ પણ ભયકર રીતિએ અનંત જ્ઞાતિઓની આજ્ઞાઓનું ઉત્થાપન કરનારા ગણાય છે એવા ગુરુઓને માટે તો ઉપગામિઓ ક્રમાવે છે કે-‘તેઓ સસાર-સાગરને તળાવીની ખુદ્ધિથી પોતાને શરણે આવનારાઓને દૂખાવવાનો ધંધો કરનારા છે’ એવાઓ એક રીતિએ તો ભવ્ય આત્માઓના સુદર વિશ્વાસનો પણ ઘાત કરનારા છે એવા વિશ્વાસઘાતી ગુરુઓ જે કાળમા સુગુરુ મનાય, તે કાળમા કારમો અધર્મ પ્રવર્તે, એમા કશું જ આશ્ચર્ય નથી જગતમા પણ વિશ્વાસઘાતી લોકોથી અભ્યવસ્થા ફેલાય છે, તો પછી વિશ્વાસઘાતી ધર્મગુરુઓ ધર્મમા પણ કારમી અભ્યવસ્થાને ફેલાવે, એમા નવાઈ પામવા જેવું પણ શું છે ? આથી ધર્મના કામી એવા ભવ્ય આત્માએ, સાચા ધર્મનો સ્વીકાર કરવાને માટે અને સુદર પ્રકારે તેવી આરાધના કરવાને માટે, નાચા સદ્ગુરુની શોધ કરવી, એ અતિ આવશ્યક છે

નદ્ગુરુનો અભ્યાસ નથી જ

ઉપકારી મહાગુરુઓએ આ રીતિએ સાચા સદ્ગુરુનો

સ્વીકાર કરવાની વાતને જ્યોત્સ્વિપૂર્વક જણાવી છે, ત્યારે તે વાતનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરવાને અસમર્થ અને અહંમानी બની સ્વચ્છન્દપણે પ્રવર્તવાને ઉત્ક્રાંત આત્માઓ, ‘વર્તમાન કાળમાં કોઈ સાચા સદ્ગુરુ હયાત જ નથી’—એવી એવી ભ્રમણાઓ ફેલાવવાને તૈયાર બને છે. એવાઓ તો કારમા મિથ્યાત્વથી ઘેરાયેલા છે. એવાઓને, પોતાની જાતની મહત્તાને સાધવાને માટે—‘સન્માર્ગના પાલક અને પ્રચારક ગુરુઓનો અભાવ છે.’—એમ કહેવું એ જ ગમે છે. અન્યથા, અનંતરા નિઓ ફરમાવે છે કે—કાલાનુસારી સદ્ગુરુઓ આ ક્ષેત્રમાં પણ પાંચમા આરાના અંત સુધી વિદ્યમાન રહેવાના જ છે : કારણ કે—ધર્મની હયાતિ ગુરુઓને આધીન છે અને ધર્મ પંચમ કાલના અંત પર્યંત રહેવાનો છે. સદ્ગુરુ વિના ધર્મની પ્રાપ્તિનો ઉપાય અને એના આરાધનનો સાચો વિધિ બતાવનાર કોઈ જ નથી. આથી એમ કહેવું કે—‘અમે ધર્મનો સ્વીકાર કરશું, પણ અમારે ગુરુની જરૂર નથી.’—એ કોઈ પણ રીતિએ ઘટી શકે તેવું નથી. ઉપેયની સિદ્ધિ, વિના ઉપાયે સિદ્ધ થાય એમ છે જ નહિ ધર્મને મેળવવો એ જેનું ઉપેય છે, તેને જો ધર્મની પ્રાપ્તિ રૂપ પોતાના ઉપેયની સાધનામાં ઉપાય રૂપ ગુરુનો ઉપદેશ જોઈતો હોય, તો તેને સદ્ગુરુ વિના આલે તેમ નથી : કારણ કે—ઉપકારી પરમર્ષિ એમ ફરમાવે છે કે—‘જેઓ ઉપાયમા પ્રવૃત્તિ નથી કરતા, તેઓને અભી ઇની સિદ્ધિ થવી એ શક્ય નથી.’ આ જ કારણે, ધર્મની પ્રાપ્તિમાં ઉપાય રૂપ ઉપદેશનું દાન કરવાને ઇચ્છતા અનંત ઉપકારી આચાર્યજગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારા-

જાઓ, આ 'શ્રી ધર્મરત્ન' નામના શાસ્ત્રરત્નની રચના કરી છે. આ શાસ્ત્રરત્નનાં શબ્દે શબ્દમાંથી કૃષ્ણારસનો ઝરો વહી વહ્યો છે, એમ પ્રત્યેક વિચક્ષણ વાંચનારને અને સાંભળનારને લાગે તેમ છે. જૃહસ્વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન શ્રી દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ પણ એમ જ સૂચવ્યું છે કે— 'કૃષ્ણાથી પવિત્ર ચિત્ત હોવાના કારણે, ધર્મના અર્થા આત્માઓને ધર્મનો સ્વીકાર અને તેના પાલનનો ઉપદેશ દેવાની કામનાવાળા બનેલા આ આચાર્યભગવાને, આ શાસ્ત્રરત્નની અનેક ગાથાઓ રૂપ સૂત્રોદ્ધાર રચના કરી છે.'

મંગલની વિશિષ્ટતા :

શિષ્ટપુરુષો પોતાની પ્રવૃત્તિમાં મંગલની આચરણ કયાં વિના રહેતા જ નથી, એ એક દૃઢ નિયમ છે. મંગલની આચરણ, એ શિષ્ટપણની ઘોતક છે. સાચો આસ્તિક જ સાચા મંગલની આચરણમાં માનનારો હોય છે. આસ્તિકમાં પણ, વિવેકી યા નિર્વિવેકીની પરીક્ષા માટે, મંગલ સાધન બને છે. વિવેકી હંમેશાં સાચા મંગલની આચરણ કરનાર હોય છે. મંગલના નામે અમંગલ રૂપ વસ્તુની ઉપાસના કરનારાઓ, સાચા શિષ્ટ સમાજમાં શિષ્ટ મનાતા નથી : કારણ કે—જેનામાં મંગલમયતા ન હોય, તેની મંગલ તરીકે ઉપાસના કરવી, એ તો કારમી અજ્ઞાનતાનું જ પ્રદર્શન કરવા બરાબર છે.

સંઠ મંગલ કેને કહેવાય ?

સાચા મંગલને સમજાવવાને માટે ઉપકારિઓએ મંગલ

શબ્દનો અર્થ અનેક પ્રકારે વર્ણવ્યો છે. ‘જેનાથી આત્માનું સાચું હિત સધાય’-તે મંગલ : ‘જે ધર્મની પ્રાપ્તિમાં હેતુ હોય’-તે મંગલ : ‘જેનાથી મોક્ષમાર્ગને પ્રકાશિત કરનાર શાસ્ત્ર અલંકૃત બને’-તે મંગલ : ‘જેના પ્રતાપે વિધનના અભાવનો અનુભવ થાય’-તે મંગલ : ‘જેના પ્રતાપે વિધન વિના શાસ્ત્રના પારને પમાય’-તે મંગલ : ‘જેના થોગે શાસ્ત્રની સાધનામાં વિધન ન આવે’-તે મંગલ : ‘જેની હયાતિમાં શાસ્ત્રનો નાશ ન થાય’-એ મંગલ : ‘જે સમ્યગ્દર્શનાદિ માર્ગને પમાડે’-એનું નામ મંગલ : અને ‘આત્માને સંસારથી તારે’-એનું નામ પણ મંગલ. મંગલ શબ્દના આ રીતિએ થતા અનેક અર્થો રપટ કરે છે કે-‘આત્માના શુદ્ધો અને એ શુદ્ધોને પ્રગટ થવામાં અગાધિત રીતિએ સાધન રૂપ થતા દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ’ આદિ પદાર્થો જ ઉત્તમ કોટિનાં મંગલ છે.’ આવા મંગલની ઉપાસના, એ પરમ આસ્તિકતાનું સાચું ચિહ્ન છે. શિષ્ટપુરુષો સાચા આસ્તિક હોવા માથે સાચા વિવેકી હોવાના કારણે, આવાં ભાવમંગલોની ઉપાસનામા જ રક્ત હોય છે. આવા પ્રકારે સાચાં ભાવમંગલોની ઉપાસનામા રક્ત એવા જ આપણા શાસ્ત્રકારો હોય છે. બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્યલગવાન શ્રી દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજજીએ પણ, આ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિને, શિષ્ટમાર્ગાનુગામી તરીકે ઓળખાવ્યા છે. આ શાસ્ત્રકાર ખૂદ પણ પોતાની જાતને શિષ્ટમાર્ગના અનુગામી તરીકે ઓળખાવવામાં જ પોતાનું ઝોરૂ બાને છે.

અભિધેયાદિનું સૂચન :

સાચા શિષ્ટપુરુષો આવાં શાસ્ત્રોની રચના હૃદયમાં રમી રહેલી કંડેણના યોગે જ કરે છે. અને આ શાસ્ત્રકાર મહા-શક્તિ પશ્ચ, આ શાસ્ત્રની રચનામાં હૃદયની કંડેણને જ કારણ તરીકે જણાવે છે. શાસ્ત્રની નિર્વિઘ્નતાને માટે, શરૂમાં જ મંગલની આચરણ કરનારા પરમર્ષિઓ, પદોપકારપરાયણ હોવાથી, બુદ્ધિમાનોને શાસ્ત્ર પ્રતિ આકર્ષિત કરવાને માટે અભિધેયનું, એટલે કે-શાસ્ત્રમાં જેનું નિરૂપણ કરવાનું નિશ્ચિત કર્યું હોય-તેનું પણ સૂચન, શાસ્ત્રની આદિમાં જ કરે છે. બુદ્ધિમાન આત્માઓનો એ સ્વભાવ છે કે-‘વસ્તુની ઉપાદે-યતાને સમજ્યા પછી પ્રવૃત્તિ કરવી.’ આથી એવા આત્મા-ઓને શાસ્ત્રના વાંચન અને શ્રવણ પ્રતિ આકર્ષિત કરવાને માટે, ઉપકારિઓ પણ કહેવા મારેલી વસ્તુનું શાસ્ત્રની આદિમાં અંવશ્ય સૂચન કરે છે. આ સિવાય, પ્રયોજન અને સમ્બન્ધ-એટલે આ શાસ્ત્રનું મૂળ કયાં છે અથવા તો આ શાસ્ત્ર કયી વસ્તુનું સાધન, ઉપાય, વાચક કે પ્રતિપાદક આદિ છે-એ બેનું પણ સૂચન કોઈ કોઈ શાસ્ત્રકાર સાક્ષાત્ સૂચવે છે અને કોઈ કોઈ શાસ્ત્રકાર સામર્થ્યથી સૂચવે છે.

શ્રી ધર્મરત્નની આદિ ગાથા :

આ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ, એ મંગળને અને અભિધેયને આ શાસ્ત્રરત્નની પહેલી ગાથામાં સાક્ષાત્ કહેલ છે અને પ્રયોજન તથા સમ્બન્ધ સામર્થ્યથી સૂચવેલ છે. મંગલ અને અભિધેયને સાક્ષાત્ દર્શાવતી અને સમ્બન્ધ તથા પ્રયોજનને

સામર્થ્યથી સૂચવતી પ્રથમ ગાથા આ પ્રમાણે છે:-

“નમિઞ્ણ સયલગુણચયણકુલહર વિમલકેવલં વાર ।

ધમ્મચયણતિષયાણ, જણાણ વિચરેમિ તવણં ॥ ૧ ॥”

આ ગાથા દ્વારા, સકલ ગુણો ઉપ રત્નોની ઉત્પત્તિના સ્થાન સમા અને નિર્મલ દેવલજ્ઞાનને ધરનારા શ્રી વર્દ્ધ માનસ્વામિને નમસ્કાર કરવામા આવ્યો છે અને ધર્મરત્નના અર્થા જનોને પોતે ઉપદેશ આપવામા પ્રવર્તે છે એમ સૂચવવામા આવ્યું છે આ આદિ ગાથાની વિન્નૃત વ્યાખ્યા ગરૂ કરવા પૂર્વે, પ્રથમ આપણે મગલ, અભિધેય, સમ્બન્ધ અને પ્રયોજનનો વિચાર કરી લઈએ આ આદિ ગાથાના-

‘નમિઞ્ણ સયલગુણચયણકુલહર વિમલકેવલં વાર

અર્થાત્-‘સઘળા થ ગુણો રૂપી રત્નોના કુલધર સમા અને નિર્મલ દેવલજ્ઞાનને ધરનારા શ્રી વર્દ્ધમાનસ્વામિને નમસ્કાર કરીને’-આ પૂર્વાર્ધ દ્વારા, અનત ઉપકારી વાચક તો મહર્ષિએ અભીષ્ટ દેવતાને નમસ્કાર કરવા દ્વારાએ, વિદ્વો રૂપી ગણસોની ઉપશાન્તિને માટે મગલ કરેલું છે. અને-

ધમ્મચયણતિષયાણ જણાણ વિચરેમિ તવણં

અર્થાત્-‘હું ધર્મ રૂપ રત્નના અર્થા જનોને ઉપદેશ આપુ છું’-આ ઉત્તરાર્ધ દ્વારા, અભિધેયને કહેલું છે સમ્બન્ધ અને પ્રયોજન પરમોપકારી પરમર્ષિએ સામર્થ્યથી સૂચવેલ છે

વિદ્ધવિનાશ રી તીતિએ ?

ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ જેવા અભીષ્ટ દેવને કરેલો નમસ્કાર, વિદ્વ રૂપી રાક્ષસોની ઉપશાન્તિનું પરમ સાધન હોઈ

મહા મંગલ છે, એમાં વિવેકિઓને ગકાનો લેશ પણ ન હોઈ શકે શરત એટલી કે-એનમસ્કાર હૃદયપૂર્વકનો હોવો જોઈએ વિશ્વોદ્ધારક શ્રી જિનેશ્વરદેવો કટયાણકામી આત્માઓ ને માટે પરમ મંગલ રૂપ બને, એમાં આશ્ચર્ય જેવું કંઈ છે જ નહિ. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ પણ, અનંતા શ્રી જિનેશ્વર દેવો થઈ ગયા, એમાંના એક છે : એટલું જ નહિ, પણ આ ચાલુ અવસર્પિણીના અંતિમ જિનેશ્વર હોઈ આસન્નઉપકારી છે. આસન્નઉપકારી એવા અભિષ્ટદેવને નમસ્કાર કરતાં, પરિણામની જે વિશુદ્ધિ થાય છે, તેના યોગે થતી નિજરામાં, ઈષ્ટ-સિદ્ધિમા આડે આવી શકે એવાં અનેકાનેક ઠમોને આત્માની સાથેથી વિયોગ થાય છે. આ રીતિએ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને કરેલો નમસ્કાર, વિષ્ણો રૂપી રાક્ષસોની ઉપશાન્તિમા, સુંદરમાં સુંદર સાધન રૂપ બને છે. આથી જ, પ્રથમ ગાથાના પૂર્વાર્ધ દ્વારા, સૂત્રકારપરમર્ષિ શ્રી શાન્તિસૂરી શ્વરજી મહારાજાએ, સકલ ગુણ ઉપ રત્નોના ઉત્પત્તિસ્થાન સમા અને નિર્મલ દેવલજ્ઞાનને ધન્નાગ એવા ભગવાન શ્રી વહ્નમાનસ્વામિજીને નમસ્કાર કર્યો છે.

અભિધેય દ્વાગ સ્થન :

પરમ તારક, ચરમ જિનેશ્વરભગવાન શ્રી મહાવીર મહારાજાને નમસ્કાર કરવા પછી, ઉત્તરાર્ધ દ્વારા-“ ધર્મરત્નના અર્થા જનોને ઉપદેશ આપુ છું.”-આ પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા કરીને, સૂત્રકાર પરમર્ષિએ ધર્મના ઉપદેશને અભિધેય તરીકે પ્રકાશિત કરેલ છે ‘ધર્મનો ઉપદેશ, એ જ સાચો ઉપકાર છે.’-એમ આપણે પ્રથમ વિચારી ગયા છીએ. આ શાસ્ત્રની ગ્યના પણ

ધર્મનો ઉપદેશ દેવાને માટે કરવામાં આવી છે. આપણે પ્રથમ એ પણ જોઈ ગયા છીએ કે-ધર્માચાર્યોનં ધર્મના ઉપદેશાદિ સિવાય અન્ય કશું ચ દેવાનું હોતું જ નથી. આ વસ્તુ આ અભિધેયના કથન દ્વારા પણ સૂત્રકારપરમર્ષિએ સ્પષ્ટ કરી છે. આ પ્રકારના અભિધેયના પ્રકાશનદ્વારા, સમ્બન્ધ અને પ્રયોજન પણ સ્પષ્ટ થાય છે. સંબંધનું દિગ્દર્શન કરાવતાં, ખૂબફૂલ્તિના સ્થિતિ આચાર્યલગવાન શ્રી દેવેન્દ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજ ક્રમાવે છે કે-

“સમ્બન્ધસ્તાયુપાયોપેયલક્ષણઃ સાધ્ય-સાધનલક્ષણો વા । તન્નેદં શાસ્ત્રમુપચા સાધન વા । સાધ્યમુપેયં વા શાસ્ત્રાર્થપરિજ્ઞાનમિતિ ।”

સમ્બન્ધ અને પ્રયોજન, એ બેમાં પ્રથમ સમ્બન્ધ-‘ઉપાયોપેયલક્ષણ’ અથવા ‘સાધ્ય-સાધનલક્ષણ’ છે. તેમાં આ શાસ્ત્ર એ ઉપાય અથવા સાધન છે અને શાસ્ત્રના અર્થનું પરિજ્ઞાન, એ ઉપેય અથવા સાધ્ય છે એ જ પ્રમાણે, આ શાસ્ત્ર એ વાચક અથવા પ્રતિપાદક છે અને શાસ્ત્રનો અર્થ એ વાચ્ય અથવા પ્રતિપાદ્ય છે : કારણ કે-આ શાસ્ત્ર એ ધર્મના ઉપદેશનું વાચક અથવા તે પ્રતિપાદક છે, ત્યારે ધર્મનો ઉપદેશ એ આ શાસ્ત્રનું વાચ્ય અથવા તે પ્રતિપાદ્ય છે. આ શાસ્ત્ર દ્વારા જે ધર્મના ઉપદેશનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે, એના જ્ઞાનની જેને આવશ્યકતા હોય, તેને માટે આ શાસ્ત્રનું વાંચન અથવા શ્રવણ આવશ્યક છે. એ જ કારણે, જેઓએ આ શાસ્ત્રના જ્ઞાનને પોતાને માટે સાધ્ય અથવા ઉપેય બનાવ્યું છે, તેઓ માટે આ શાસ્ત્ર સાધન અથવા તે ઉપાય છે.

ઉપદેશ શ્રી જિનેશ્વરદેવનો જ -

વળી, મંગલ તરીકે ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને નમસ્કાર કરનાર સૂત્રકાર-પંચાર્ણિ, એ નમસ્કાર દ્વારા એમ પણ દૂરમાવે છે કે-‘આ શાસ્ત્ર દ્વારા ધર્મના અર્થિઓને જે ઉપદેશ આપવાને હું ઇચ્છુ છું, તે ઉપદેશ માટે કે અન્ય કોઈનો પણ નથી, પણ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવનો જ છે : અર્થાત્-શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો જ આપેલો આ ઉપદેશ છે. અનંત ઉપકારી, ચરમ જિનેશ્વર ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવે ઉપદેશેલ જે ઉપદેશ, અનંત ઉપકારી શ્રી ગણધરદેવો આદિથી માડીને માગ સહયુક્ત દ્વારા મારા મુખી પહોંચ્યો છે, તે જ ઉપદેશને મેં આ શાસ્ત્રરત્નમાં ગુરૂંયો છે. આથી, આ ઉપદેશનું મૂળ ચરમ જિનેશ્વર ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ છે. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવનો ઉપદેશ, એ અનંતા થઈ ગયેલા શ્રી જિનેશ્વર દેવોનો પણ છે અને અનંતા થનારા શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો ઉપદેશ પણ એ જ હોવાનો છે.

ગુરૂપરમ્પરા રૂપ સંગ્રહથી ઉપકાર

શ્રદ્ધામંપન્ન આત્માઓને માટે, આ રીતનો ગુરૂપરમ્પરા રૂપ સંગ્રહ ઘણો જ ઉપકારક છે. શ્રદ્ધામંપન્ન આત્માઓ કોઈના પણ મુખથી જે ઉપદેશને સાંભળવાને ઇચ્છે છે, તે શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો જ હોવો જોઈએ-એવી તેમની સુદૃઢ માન્યતા હોય છે : એટલે તેઓ જો એમ જાણે કે-‘આ ઉપદેશના મૂળ અર્થ રૂપે પ્રરૂપણ કરનારા અનંત ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવ છે અને અનંત ઉપકારી શ્રી ગણધરદેવો આદિ પુણ્યપુરુષોએ

શાસ્ત્રની રચના આદિ દ્વારા સાચવી રાખેલો જ આ ઉપદેશ છે. 'એટલે તેઓને એ ઉપદેશ ઉપર અપૂર્વ કોટિનું બહુ-માન ઉપજ્યા વિના રહે જ નહિ.' વળી એવા શુદ્ધ શ્રદ્ધા-સંપન્ન આત્માઓ, એ વાતમાં પણ સુનિશ્ચિત જ હોય છે કે- 'અનંત ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવો મોક્ષમાર્ગના જ પ્રરૂપક હોય છે.' એટલે તેઓ એ તારકોના નામે સંસારની સહજ પણ પુષ્ટિ થાય-એવા ઉપદેશને, શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ઉપદેશ તરીકે માનવાને તૈયાર હોતા જ નથી. આમ હોવાથી, શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ઉપદેશના નામે, ઉન્માર્ગના ઉપદેશકો, સીધી રીતિએ શુદ્ધ શ્રદ્ધાસંપન્ન આત્માઓને ઠગી જાય, એ પ્રાયઃ સંભવિત નથી. શુદ્ધ શ્રદ્ધાસંપન્ન આત્માઓની મનોવૃત્તિ, ઉન્માર્ગના ઉપદેશકોના કર્શનને પણ પાપ રૂપ માનનારી હોય છે, એટલે એવા ઉન્માર્ગના ઉપદેશકોના ઉપદેશને સાલળવાનું તેઓ કદી જ યસંદ કરતા નથી. એવા અવસરે તેઓને એમ પણ થાય છે કે-આનું સાલળવા કરતા તો પોતાના કનમાં ખીલા ઠોકવા, એ વધારે સાર છે.

તર્કવાદમાં માનનારાઓને માટે :

શ્રદ્ધાસંપન્ન આત્માઓની દશા આ હોય છે, ત્યારે તર્કવાદમાં માનનારા આત્માઓ, કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં પ્રવૃત્તિ કરવા પૂર્વે- 'આ શાસ્ત્ર સાલળવાથી શો લાભ થાય ?' -એ માટે યુક્તિસંગત જીવાળ માગનાગ હોય છે. એવા આત્માઓ ને માટે આ 'ઉપાયોપેય-લક્ષણ, સાધ્યસાધન-લક્ષણ, વાચ્ય વાચક-લક્ષણ અને પતિપાદ્યપ્રતિપાદક-લક્ષણ' -આદિ સંબંધો

ઉપકારક નિવડે છે ધર્મના ઉપદેશ આદિને સાધ્ય આદિ તરીકે સમજાવી, શાસ્ત્રને તેના સાધન આદિ તરીકે ઓળખાવવું, એ જ તેઓને શીશના શ્રવણ આદિ તરફ આકર્ષિત કરવાનો મુદ્દતર ઉપાય છે

પ્રયોજનનું સ્વરૂપ

સમજાવના આવા સ્વરૂપને સમજ્યા પછી, પ્રયોજનનું સ્વરૂપ સમજાવવું એ જરા પણ કઠિન નથી, કારણ કે—આ પ્રકારનું સમજાવવું સ્વરૂપ સમજ્યા પછી, એ સ્પષ્ટ જ થઈ જાય છે કે—પ્રયોજનનું સ્વરૂપ સ્વપરતુ હિત માધ્યમ, એ જ હોઈ શકે છે, પણ બીજું નહિ પ્રયોજનના મુખ્ય લેહ અને પેટાલેહ પાડીને, પ્રયોજનના એ જ સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરવા, પરંપરાકારી શ્રી બહુશ્રુતિકાર આચાર્યજીવનવાન કરમાવે છે કે—

“પ્રવોચન તુ દ્વિવિધ કર્તું. ઔચુષ્ઠ । પુરત્નન્તરપરમ્પરામેદાદિકૈઃ
દ્વયા । તત્ત્વત્તરૈઃ કર્તું । મત્ત્વત્ત્વપદ, પદપરમપર્વગપ્રાપ્તિ । તથા ચોક્ત
વાચકવિધે —

‘ સર્વજ્ઞોક્ષોપદેશેન, ય સત્તાનામનુગ્રહમ્ ।

કોતિ દુ સત્તાના સ પ્રાપ્તોચ્ચિરાચ્છિવમ્ ॥ ’ ક્ષિતિ ।

પ્રયોજન બે પ્રકારનું છે અર્થાત્—પ્રયોજનના મુખ્ય લેહો બે છે એક કર્તાનું પ્રયોજન અને બીજું શ્રીતાનું પ્રયોજન કર્તાનું પ્રયોજન પણ બે પ્રકારનું છે અને શ્રીતાનું પ્રયોજન પણ બે પ્રકારનું છે એ બે પ્રકારમાં પ્રથમ પ્રકારનું નામ છે—‘અનન્તર’ અને બીજા પ્રકારનું નામ છે—‘પરમ્પર’ આમ અનન્તર અને પરમ્પરનું લેહથી કર્તાનું

પ્રયોજન પણ બે પ્રકારનું છે અને શ્રોતાનું પ્રયોજન પણ બે પ્રકારનું છે.

સૌ અનન્તર એટલે શું ? અને પરમ્પર એટલે શું ?

અનન્તર એટલે અંતર વિનાનું પ્રયોજન અને પરમ્પર એટલે પરિણામે સિદ્ધ થનારું પ્રયોજન. વસ્તુ માત્રનું પ્રયોજન એટલે ક્ષણ, તે તત્કાલ થનારું ક્ષણ અને પરિણામે થનારું ક્ષણ, એમ બે પ્રકારે હોય છે. તત્કાલ પ્રાપ્ત થનાર ક્ષણને અનન્તર પ્રયોજન કહેવાય છે અને પરિણામે પ્રાપ્ત થનાર ક્ષણને પરમ્પર પ્રયોજન કહેવાય છે. શાસ્ત્રના રચયિતાનું અનન્તર પ્રયોજન સત્ત્વો ઉપર અનુગ્રહ છે, ત્યારે શાસ્ત્રને સાંભળનારનું અનન્તર પ્રયોજન શાસ્ત્રના અર્થનું પરિજ્ઞાન છે. આમ અનન્તર પ્રયોજન વક્તા અને શ્રોતાનું ભિન્ન ભિન્ન છે, ત્યારે પરમ્પર પ્રયોજન ઉભયને માટે એક જ છે અને તે અપવર્ગની એટલે મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ છે. પરમપૂજ્ય એવા વાચકચંદ્ર શ્રી ઉમાસ્વાતિજી મહારાજ દ્વારા છે કે-‘જે પુણ્યાત્મા શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલા ઉપદેશ દ્વારા હ્રિઃમયી તપ્ત સત્ત્વો ઉપર અનુગ્રહ કરે છે, તે પુણ્યાત્મા થોડા જ કાળમાં શિવપદને પામે છે.’ શ્રોતાઓને ઉદ્દેશીને પણ દ્વરમાવવામાં આવેલું છે કે-‘જે પુણ્યાત્માઓ સુંદર પ્રકારના શાસ્ત્રના પરિજ્ઞાનથી સંસાર પ્રતિ વિરક્ત બને છે, તે પુણ્યાત્માઓ દર્શનની સુંદર શુદ્ધિને પામીને, પરમ ગતિ એટલે મોક્ષગતિને પામે છે.’ પરમોપકારિએ આ પ્રકારે પ્રયોજનનું વર્ણન કરીને, સ્પષ્ટ કર્યું કે-પ્રયોજન વિનાની પ્રવૃત્તિ એ વાસ્તવિક પ્રવૃત્તિ નથી અને વિપરીત ધ્યેયથી થતી પ્રવૃત્તિ

સુપ્રવૃત્તિ નથી પણ ભયંકર પ્રવૃત્તિ છે. આથી કેઈ પણ મહાપુરૂષની જ નહિ, પણ સામાન્ય વિવેકિની પણ સતપ્રવૃત્તિ સુદર ધ્યેય વિનાની નથી હેતી, તો યહી આવા પરમર્ષિઓની અને આત્મશ્રેયના હેતુભૂત શાસ્ત્રને સાંભળવાને ઇચ્છતા આત્માઓની પણ, શાસ્ત્રને રચવાની કે સાંભળવાની પ્રવૃત્તિ સુદર ધ્યેયવાળી જ હોવી જોઈએ, એ નિર્વિવાદ વાત છે.

આજ્ઞા મુજબ જ જીવન અને ઉપદેશ

સુક્રિતાના કામી મહાપુરૂષો શાસ્ત્રની ગચના કરે, એમાં તાત્કાલિક હેતુ ભવ્ય જીવો ઉપ- ઉપકાર કરવાનો જ હોયઃ કારણ કે-એવી ઉપકારક પ્રવૃત્તિથી જોતપ્રોત બનેલા પરમર્ષિઓનું ધ્યેય સ્વહિતને બાધક નહિ એવો પરોપકાર કરવાનું જ હોય એવા પરોપકારી પરમર્ષિઓ આત્મહિતમાં અબાધક એવો પરોપકાર કરવાને ઇચ્છતા હોવાથી, સ્વમતિક્ષિપ્ત ઉપદેશ ન આપે, એ પણ સમજી શકાય એવું છે. જેઓ પોતાની મતિક્ષેપનાને જ પ્રધાન મનજે છે, તેઓ જો ઉપકારક બનવાનો દાવો કરે, તો તેઓ પોતાના અહિત સાથે જમતનું પણ કારખું અહિત સાથે, એ સ્વાભાવિક છે. વિશિષ્ટ જ્ઞાન વિનાના હોવા છતાં પણ જેઓ પોતાને જ મત્યાસત્યના જ્ઞાતા સમજે છે, તેઓ અનતાનુષધી કષાયોની બાગમાં ફસેલા હોય છે, એમ વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. અનંતાનુષધી કષાયોના ઉદયમા સપડાયેલાઓ મિથ્યાત્વથી દૂર નથી રહી શકતા અને મિથ્યાત્વ એ તે આત્માને સત્યાસત્યના વિવેકથી દૂર રાખે છે મિથ્યાત્વના પ્રનાયે

સત્યાસત્યના વિવેકથી દૂર બનેલો આત્મા, અનન્તાનુમંધી માનની મોજમોજામાં મહાલવાને ઈચ્છે છે અને એથી તે પોતાના જ સર્વસ્વને કલ્પીને પોતાની મતિ મુજબ જ ચાલે તથા બીજાઓને પણ તેવા માર્ગે ચલાવવાને તૈયાર થાય, એમાં તાત્કાલિક થવા જેવું કશું જ નથી આ જ કારણે, ઉપકારિઓ દુઃખાવે છે કે-સાચો પરોપકાર કરવાને ઈચ્છતા પરમર્ષિઓ, મિથ્યાત્વ આદિ જે આત્માના કારમાં શત્રુઓ છે-તેઓના સપાટામાં આવતા જ નથી અને એથી જ તેઓ શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માની આજ્ઞામાં જ પોતાનું અને પરતું જીવનશ્રેય સમજે છે. એથી તેઓ આ દુઃખમય. દુઃખદૂલક અને દુઃખપરપરક સ સાગ્ના સંગથી બચવાને માટે, પોતે પણ અનંતજ્ઞાની મર્મર્ષિઓની આજ્ઞા મુજબ જીવવાનું પસંદ કરે છે અને અન્ય પણ મોક્ષકામી આત્માઓને અનંતજ્ઞાનીઓની આજ્ઞા મુજબનું જીવન જીવતા કરવાને ઈચ્છે છે. એવા પરમર્ષિઓ, સંસારમાં દુઃખોથી સળગી રહેલા જીવોને, એ દુઃખોથી બચાવવા રૂપ અનુશ્રવ કરવાને માટે, શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માઓએ દુરમાલેલો જ ઉપદેશ આપે છે. આવા પરમર્ષિઓ એવો અજોડ ઉપકાર કરવાના પ્રતાપે, ઘણા જ અલ્પ સમયમાં, શ્રી સિદ્ધિપદના લોકતા બને છે.

બોધિની પ્રથમ જરૂર :

આ વિશ્વમાં સાચામાં સાચી રીતિએ પરમ ઉપકારક કોઈ પણ વસ્તુ હોય, તો તે એક શ્રી જિનેશ્વરદેવોના વચનનો સાચો ખ્યાલ કરાવવો, એ જ છે. સાચા અને પરમ ઉપકારક

બનવાની અભિલાષાવાળા આત્માએ, સ સારમા અતિ કિંમતી એવા માનવજીવનને પામીને, પ્રથમ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કરમાવેલ બોધિને પામવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ આવશ્યક છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા બોધિને પામ્યા વિના, ગમે તેવો બુદ્ધિશાળી પણ આત્મા, સત્યાસત્યના સાચા વિવેકને મેળવી શકતો નથી. જીવને સાચા વિવેકની પ્રાપ્તિ થયા વિના, વાસ્તવિક કોટિની વિરતિને પામવા ભોગા સુદર પરિણામોની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને વિરતિના પરિણામ વિના ચારિત્રધર્મનો સ્વીકાર સાચા રૂપનો થતો નથી. આ કારણે, ઠંડયાણુના અભિલાષી આત્માએ તો, પ્રથમ શ્રી જિનપ્રણીત બોધિને પામીને એ બોધિની આરાધના દ્વારા વિરતિને લાયક પરિણામોને પ્રાપ્ત કરવા ભોધએ અને પછી સુદર ચારિત્રનો સ્વીકાર કરવાને ઉચ્ચમાત્ર બનવું ભોધએ સુદર ચારિત્રનો સ્વીકાર કર્યા પછીથી પણ, શુદ્ધકલ્પવાસમા વસીને, અનંતજ્ઞાનિઓએ કરમાવેલા વિધિના અમલપૂર્વક, સૂત્રનો અભ્યાસ કરવો ભોધએ સ્વચ્છદપણે કરેલો સૂત્રનો અભ્યાસ, એ ઠંડયાણુકારી અભ્યાસ નથી. સૂત્રનો વિધિ મુજબ અભ્યાસ કર્યા બાદ, તેના પરમાર્થને સમજવાને આતુર બનવું ભોધએ સૂત્રોના પરમાર્થને અમલ્યા વિના, સ્વપરના સમયનુ માયુ રહસ્ય સમજાવું નથી સૂત્રના અભ્યાસ સાથે તેના પરમાર્થને જાણવા દ્વારા, સ્વપરના સમયના રહસ્યને સમજવાનો એવો સુદર પ્રયત્ન કરવો ભોધએ, કે જેથી વિચર પ્રજ્ઞાને પામવા ભોગે સુદર ક્ષયોપશમ સાધી શકાય. ત્યારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો તેવા પ્રકારનો ક્ષયોપશમ થાય, ત્યારે જ વિશ્વ પ્રજ્ઞાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે અને

વિશદ પ્રજ્ઞા વિના શ્રી જિનેશ્વરદેવોના વચનનો માથો ખ્યાલ કરાવવાનું સામર્થ્ય આવી શકતું નથી. શ્રી જિનવચનનો સાથો ખ્યાલ કરાવવાનું કામ સહેલું નથી અને એના વિના મળેલી મુંઢર મામત્રો સુંઢર પ્રકારે સફલ નથી કરી શકાવી જોયો સાચો અને પરમ પરોપકાર કરવા માગે છે, તેઓ માટે શ્રી જિનેશ્વરદેવોના વચનનો માથો ખ્યાલ કરાવવાનું સામર્થ્ય પણ આવશ્યક છે : કારણ કે—એ વિના સાચો અને પરમ પરોપકાર સાધ્ય નથી. એ સામર્થ્ય વિના જેમ સાચો અને પરમ પરોપકાર સાધ્ય નથી, તેમ જ્ઞાનાવરનીય કર્મના સુદૃઢ ક્ષયોપશ્ચમના યોગે પ્રગટ થતી વિશદ પ્રજ્ઞા વિના એ સામર્થ્ય પણ સાધ્ય નથી. વિશદ પ્રજ્ઞા પણ, સ્વપરના સમયના રહસ્યમય જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે છે સ્વપરના સમયનું યથાર્થ રહસ્ય પણ, શ્રી જિનાગમના પારમાર્થિક જ્ઞાનની ઘણી મોટી અપેક્ષા રાખે છે. શ્રી જિનાગમના પારમાર્થિક જ્ઞાનને મેળવવાને માટે, મહાયુગની મેવાપૂર્વક, વિધિ મુજબ શ્રી જિનાગમનું અધ્યયન કરવું, એ અતિ આવશ્યક છે શ્રી જિનાગમના અધ્યયન માટે, ભાગવતી દીક્ષા પણ જરૂરી છે. દીક્ષાને પામીને શ્રી જિનાગમનું અધ્યયન વિગેરે પામવું હોય, તો દીક્ષાને વિરતિના પરિણામમય બનાવવી જોઈએ અને દીક્ષાને એવી બનાવવાને માટે મમ્યગૃહસ્થાન એ અતિ જરૂરી વસ્તુ છે

ગુરુકુલવાસની મહત્તા

આ બધી વિચારણાથી, એ પણ મમજાશે કે—જેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવના વચનનો ઉપદેશ, એ જ સાચો અને ઉચો

પરોપકાર છે, તેમ જો માયા અને ઉચો પરોપકાર માધ્યકરવાને માટે ઘણી ઘણી યોગ્યતાઓ મેળવવી, જો પણ આવશ્યક છે. નાચી શ્રદ્ધાની અને શુદ્ધ ચારિત્રના સ્વીકારની, જો માટે ખૂબ જ જરૂર છે શ્રદ્ધામા દેવાણું કુંકનાગ અને માયા ચારિત્રની ફરકાર નહિ કરનારા આત્માઓ, શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ સ્થાપેલા સુક્તિમાર્ગનો ઉપદેશ આપવાને માટે, ખરે જ નાલાયક છે. શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શન અને શુદ્ધ ચારિત્ર, જો ઉભયના સ્વીકાર અને પાલન માત્રથી પણ, સુક્તિમાર્ગના સાચા ઉપદેશક બની શકાતું નથી સમ્યગ્દર્શન અને શુદ્ધ ચારિત્રના ધારક આત્માઓ, શુદ્ધ શુરકુલવાસના ઉપાસક હોય, જોમા તો શકાને અવગ્રાહ જ નથી રહેતો જોવા પુણ્યાત્માઓને સ્વચ્છંદપણે વિહંગુ, જોના કરતા તો મનુ જ વધારે પસંદ પડતું હોય છે શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શિ અને સાચા સયમી મહાત્માઓને મન તો, શુદ્ધ શુરકુલવાસ કપતર આદિ કરતા પણ અધિક કિંમતી હોય છે. શ્રદ્ધાથી હીન અને સયમથી ખેદરકાર આત્માઓ શુરકુલવાસમા વસતા હોય, તો પણ ન વસનારાઓના જેવા જ છે. જેઓના અંતરમા સદ્ શુર પ્રત્યે મદ્ભાવ નથી, સાચી નમ્રતા નથી, વિનયાર્હિના સેવનમા લઘુતા ભામે છે, વાન્તવિક દોષિના બહુમાનનો અભાવ છે, સદ્શુરની છાયામા પણ સ્વચ્છંદપણે વર્તતા ભય નથી અને મદ્શુર પ્રત્યેના ગૌર્વનો અભાવ ને, જોવા આત્માઓ માટે શુરકુલવાસ પણ નિરર્થક જ નિવડે છે પણ સાચા શ્રદ્ધામંપત્ત અને સયમની આસાધનામા જ આત્માનો નિસ્તાસગજનારા પુણ્યાત્માઓને, શુદ્ધ શુરકુલવાસના સેવનમાં જ

પોતાનું સર્વસ્વ જણાય છે. એવા આત્માઓ કદાચ જ્ઞાનાવર-
ણીય કર્મનો તેવો ક્ષયોપશમ ન પણ પામી શક્યા હોય, તો
પણ તેઓ શુદ્ધ ગુરુકુલવાસની નિશ્ચિત્તામાં પોતાનું હિત સાધવા
સાથે, પોતાના સંયમાદિ અને વિનયાદિના સેવનથી પણ,
અનેકના સાચા આત્મહિતમાં સુંદર નિમિત્ત રૂપ બને છે.
જ્ઞાનાવરણીય કર્મના તેવો ક્ષયોપશમની અભાવવાળી દશામાં
પણ માયા શ્રદ્ધાળુ, સુંદર સયમી અને વિનયાદિના સેવનમાં રક્ત
એવા મહર્ષિઓ, સ્વપરતું જે હિત સાધી શકે છે, તેવું હિત
તો સંયમની માધનામાં શિથિલ બની ગયેલા અને વિનયા-
દિના સેવનથી પરાડમુખ બની બેઠેલા જ્ઞાની ગણાતાઓ પણ
નથી સાધી શકતા: એટલું જ નહિ, પણ એવા જ્ઞાનીઓ
તો પોતાનું અહિત માધવા સાથે, અન્ય અનેકોનું પણ
કારમું અહિત સાધનારા બને છે જ્ઞાની બની બેઠેલા જેઓને,
સંયમની સાધનામાં રક્ત ન આવતો હોય અને વિનયાદિનું
સેવન એ વેઠ રૂપ લાગતું હોય, તેઓએ સમજવું જોઈએ
કે-“અમે માની લીધેલું અમારું જ્ઞાન એ સમ્યગ્જ્ઞાન નથી,
પણ કારમું અજ્ઞાન છે. આવા અજ્ઞાન રૂપ જ્ઞાનથી તો, સુંદર
વેષમાં રહેલા પણ અમે, અમારા પોતાના અને અમારા
સહવાસમાં આવતા પરના પણ પારમાર્થિક હિતના સંહારક
જ નિવડીશું.” આવા અજ્ઞાન રૂપ જ્ઞાનના ધણી બની બેઠેલા-
ઓને અભિમાન કારમી રીતિએ પજવે છે. એવાઓ શાસ્ત્ર-
કાર પરમર્ષિઓના કરતાં પણ વધુ શાણા હોવાનો દાવો કરનારા
બની બેસે છે. એવાઓ, અનંત ઉપકારી શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓની
પણ, અવગતે અવગતે અવજ્ઞા કરનારા બને છે. જગત

સમક્ષ એવાઓ પોતાની મહત્તાને બતાવવામાં જ ડકાપણ સમજે છે આવાઓ તો જે શુદ્ધકલ્પાસમાં વસે, તે શુદ્ધોને પણ ઉપાધિ રૂપ નિવડે છે. જે શુદ્ધોને આવા કુશિષ્યો મળે છે, તે શુદ્ધોને પણ ઘણી વાર શાસનના હિત ખાતર, આવાઓને સાચવી લેવા પડે છે. અન્યથા, આવા શિષ્યો સદ્શુદ્ધોની હિતશિક્ષા સામે પણ ઘોંઘાટ મચાવવાને સજ્જ રહે છે. આવાઓની જગત ઉપરની હયાતિ પણ, જગત માટે શ્રાપ રૂપ છે આવાઓ માટે તો, સ્વચ્છંદપણે વર્તી અનેકને સંસારના સુસાક્ષર બનાવવાનો જ ધંધો હોય છે. અજ્ઞાન રૂપ જ્ઞાનથી ધમડી બનેલાઓમાં, માયા આદિની ખીલવટ પણ સુંદર રીતિએ થયેલી હોય છે. એવાઓ પોતાની વાગ્જલથી અનેક આત્માઓના હિતના મંહાગ્ન બને છે. એવા સ્વચ્છંદી જ્ઞાનિઓને શ્રી વીતરાગદેવનું શામન મુકિત માર્ગના ઉપદેશક બનવાનો અધિકાર આપતું જ નથી.

સિદ્ધાન્તસુચાન્ત્ર પદ્ય ક્યાંથી ?

સાચા સમ્યક્દષ્ટિ અને શુદ્ધ ચારિત્રના ઉપાસક આત્માઓ, જેમ શુદ્ધ શુદ્ધકલ્પમાં જ વસવાને ઇચ્છના હોય છે, તેમ તે પુણ્યાત્માઓ શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સિદ્ધાન્તો રૂપ સુધારન્નરૂ પાન કરવાને માટે પણ તલચત્રતા જ હોય છે શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સિદ્ધાન્તો રૂપ સુધારસના પાનને માટેનો તેઓનો તલસાટ, ખરેખર, અજોઠ જ હોય છે. એ સુધારસના પાન માટે, ઉપકારિઓએ દર્શાવેલુ તપ આદિનું વિધાન, એવા આત્માઓને ખૂબ જ રૂચે છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સિદ્ધાન્તો રૂપ

સુધ રસના પાનને માટેનું તપ આદિનું વિધાન, જેઓ કેવલ વિદ્વાન બનવાને ઇચ્છે છે, તેઓને રૂચતું જ નથી. એવાઓ તો, જ્ઞાનના અભ્યાસના નામે, પોતાના ઈસ્યમને છૂપાવવાનું પાપ પણ આચરે છે. ‘જ્ઞાન લાભનારાઓએ તો, જ્ઞાન સારી રીતિએ લાભી શકાય એ માટે, દૂધ આદિ વિગઈઓ અને પોષક મથાલાઓનો ઠીક ઠીક ઉપયોગ કરવો જોઈએ.’—આવી આવી વાતો કરતા પણ, એવા વિદ્વાનો અચકાતા નથી. શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સિદ્ધાન્તો રૂપ સુધારસના પાનને માટે, ઉપકારિઓ જ્યારે તપનું વિધાન કરે છે, ત્યારે ષડ્ રસના લોજનમા મસ્ત બનેલા એવા વિદ્વાનો, ખાનપાનની પુષ્ટિ કરી, અનતજ્ઞાનિઓના અનુપમ વિધાનની અવગણના જ કરે છે એવાઓને મન, તપશ્ચરણા આદિનાં એવા વિધાનો, ઉપજાવી કાઢેલાં લાગે છે. એવાઓ તો, એવાં અનતઉપકારિઓનાં કથનોની પણ, મજાક ઉઠાવવામાં જ મજા માનનારા હોય છે. એટલે એવાઓ પોતાને પૂર્વની આરાધનાથી મળેલ ક્ષયોપશમના પ્રતાપે કદાચ વિદ્વાન બની જાય છે, તો પણ એવાઓનો એ ક્ષયોપશમ, મિથ્યાત્વમોહનીયનો સહચારી હોવાથી, એવાઓની વિદ્વત્તા સ્વપરના હિત માટે આપ રૂપ બની જાય છે. એવાઓ, લાભતા લાભતાં પણ, તપ આદિના વિધાનની અવગણના કરે છે, એટલું જ નહિ, પણ પાઠક સદ્ગુરુઓની પણ અવગણના જ કરે છે. એવાઓની વિદ્વત્તા જ એવાઓને નરકાદિના સુસાક્ષર બનાવે છે એવાઓનું જ્ઞાન ઠેાધ પણ વસ્તુની વાસ્તવિકતાને સ્પર્શતું નથી. એવાઓ જ્ઞાનને પણ પોતાની પૌદ્ગલિક વાસનાઓને પોષવાને માટે જ

લભે છે અને લક્ષ્યા પછી તો એવાઓ માટેલા સાંઠ જેવા બની જાય છે. એવાઓ જ્ઞાનનો ઉપયોગ શરીરની સેવામાં અને નામના મેળવવા આદિમાં જ કરે છે. એવાઓને, પ્રાપ્ત થયેલી કોઈ પણ શક્તિ, સાચા રૂપમાં પચતી જ નથી. એવાઓ પોતાના લખેલા-ખાલેલાની પોતે જ નિરંતર પ્રશંસા કર્યા કરે છે. એવાઓને તેમની સાચી પણ ભૂલ કોઈ ખતાવે તો, તેઓ પોતાની ભૂલનો ખચાવ કરવાની લતે ચઢી જાય છે. એવાઓ કદાચ માર્ગને પામ્યા હોય, તો પણ એવાઓને પતિત થતાં માર લાગતી નથી. એવા આત્માઓને ‘અભિનિવેશ’ નામના મિથ્યાત્વનો ઉદય થતા વાર લાગતી જ નથી. આ રીતિએ, ઉદ્ધારક જ્ઞાન જ જેઓના અહિતને માટે થાય, તેઓને માટે હિતકારક કશું જ નથી રહેતું.

સુગુર-સુશિષ્ય :

એવાઓની જ્યારે આ દશા હોય છે, ત્યારે સમ્યગ્ દર્શન અને શુદ્ધ ચારિત્રમાં ગમતા આત્માઓને, મિદ્ધાન્ત સુધારસત્ત્વ પાન પણ, વિધિ મુજબ જ કરવું ગમે છે. મિદ્ધાન્ત સુધારસત્ત્વ પાન કરવામાં રસિક બનેલા એ પુણ્યાત્માઓને તો, સફળરૂ જ સાચા કેલ્પતરૂ લાગે છે. એવાઓ માને જ છે કે-‘સફળરૂની સાચી કૃપા વિના, સાચા શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એ શક્ય જ નથી.’ અનંત ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે- ‘શ્રુતજ્ઞાન અનેક અર્થમય, અતિ ગંભીર અને વિવિધ મન્ય આદિ અતિથયસમ્પન્ન હોવાથી, મોટે ભાગે ગુરૂ-ઉપદેશની અપેક્ષા રાખે છે : એ જ કાગ્જથી, શ્રુતજ્ઞાનનો સ્વીકાર ગુરૂની

પાસે ઉદ્દેશાદિ વિધિથી કરવો, એ જ શ્રેયસ્કર છે.’ અનંત ઉપકારિઓનું આ કથન, શુદ્ધ શ્રદ્ધાસમ્પન્ન અને શુદ્ધ ચારિત્રની આરાધનામાં જ કટ્યાણુ સમજતાં આત્માઓને, એકાંતે કટ્યાણુકર લાગે છે. એવા આત્માઓ, સ્વપરના ઉપકારના હેતુથી, શ્રી જિનપ્રણીત શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ, વિધિમુજબ સદ્ગુરૂની પાસે જ કરવાને ઈચ્છે છે. એવા આત્માઓને શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરાવતા સદ્ગુરૂઓ પણ, પુલકિત અવસ્થાનો અનુભવ કરે છે. એવા આત્માઓને શ્રુતજ્ઞાનનું દાન કરવામાં સદ્ગુરૂઓને ગ્લાનિ નથી આવતી, પણ અધિક અધિક ઉદ્ધાસ પ્રાપ્ત થાય છે શ્રુતજ્ઞાન માટે સુપાત્રો એાછાં જ મળે છે, માટે સુંદર પાત્રને પામીને સદ્ગુરૂઓ અપૂર્વ આનંદ અનુભવે છે. સદ્ગુરૂઓ, પોતાની પાસેના સુંદર શ્રુતજ્ઞાનનું, સુપાત્ર શિષ્યોમાં દાન કરવાને માટે ખૂબ જ આતુર હોય છે એ જ રીતિએ, સુપાત્ર શિષ્યો પણ સદ્ગુરૂની સુકૃપાના પાત્ર બનીને, સદ્ગુરૂના શ્રીમુખથી શ્રુતજ્ઞાનને મેળવવા, મેળવવાને મેળવવા આતક જેટલું આતુર હોય છે, એના કરતાં પણ અધિક આતુર હોય છે.

શ્રુતજ્ઞાનના સાચા રહસ્યને પામનારા

આ પ્રમાણે શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ અર્થથી પ્રરૂપિત કરેલા અને અનંતજ્ઞાનના નિધિ એવા શ્રી ગણધરભગવતોએ શુશ્રિત કરેલા શ્રી શ્રુતજ્ઞાનને અભ્યસત કરનારા મુશ્કેલીમય અને મંયમશીલ પુણ્યાત્માઓને, તેના પરમાર્થને પામવાની એવી તાલાવેલી લાગે છે કે-તે પુણ્યાત્માઓ શ્રુતજ્ઞાનના પરમાર્થને

પામવાને માટે ચિંતન, મનન અને નિદિધ્યાસનમાં જ મસ્ત રહે છે. શ્રી શ્રુતજ્ઞાનની એકે એક વાત, કે જે આચરણીય હોય છે, તેને યથાશક્તિ આચરવામાં એવા પુણ્યાત્માઓ પ્રતિ-સમય સજ્જ રહે છે; શ્રુતજ્ઞાને ફરમાવેલી હેય વસ્તુના ત્યાગમાં તેઓને અપૂર્વ આનંદ આવે છે; અને જેય વસ્તુના જ્ઞાનમાં તે પુણ્યાત્માઓ ખૂબ જ તોય અનુભવે છે. વિશ્વ ઉપર સાચો ઉપકાર કરવાને ઈચ્છતા આત્માઓ, એમ માનવામાં જરાય અવકાતા નથી કે-‘હેય, જેય અને ઉપાદેયના વિવેક વિના, સાચો ઉપકાર સાધ્ય થઈ શકતો નથી.’ શ્રુતજ્ઞાનના સાચા પરમાર્થને પામેલા પરમર્ષિઓ હેય, જેય અને ઉપાદેયના નિશ્ચયમાં સહજ પણ શંકાશીલ નથી હોતા. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, અપ્રશસ્ત કષાય અને મન-વચન-કાયાના અશુભ વ્યાપાર રૂપ યોગો તથા નિદ્રા આદિ પ્રમાદોને જેઓ હેય જ માનનારા હોય, તેઓ જ શ્રુતજ્ઞાનના સાચા પરમાર્થને પામેલા ગણાય છે. મોક્ષને જ સાધ્ય માનનારા શ્રુતજ્ઞાનિઓ સમ્યક્ત્વ, વિરતિ, પ્રશસ્ત કષાય અને અનંતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબની મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિઓ તથા અપ્રમાદને જ ઉપાદેય માનનારા હોય છે. શ્રુતજ્ઞાનના સાચા પરમાર્થને પામેલા પરમર્ષિઓ ભવને ભયંકર માનનારા હોઈ, કોઈ પણ આત્માના ભવની વૃદ્ધિ ધાય-એવું સ્વપ્ને પણ નથી ઈચ્છતા. શ્રુતજ્ઞાનના રહસ્યથી મુપરિચિત થયેલા પરમર્ષિઓ, પરિણામે હિંસા આદિમાં પરિણત થનારી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ, પછી તે ભલેને વગતની દૃષ્ટિએ સારી પણ મનાતી હોય, તો પણ તે પ્રવૃત્તિને તેઓ હેય તરીકે જ સ્વીકારનારા હોય છે.

વિશ્વના અજ્ઞાન આત્માઓની જોટીદયા, એવા પુણ્યાત્માઓના અંતરને સ્પર્શી શકતી જ નથી. શ્રુતજ્ઞાનના સાચા પરમાર્થને પામનારા આત્માઓ, વિરક્તી અવસ્થામાં જ એકતાન હોય છે. રાગમય દશા, શ્રુતજ્ઞાનના સારને પામવામાં લાયકર અંતરાય રૂપ છે જેઓ રાગમય દશાને ઉપાદેય માને છે, તેઓ તો શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસને માટે પણ નાલાયક હોય છે. જેઓને, શ્રુતજ્ઞાનની વાચના લેતા, વૈરાગ્ય અને સંવેગની પ્રાપ્તિ ન થાય અને કુતુહલાદિ કરવામાં જ આનંદ આવે, એવાઓને વાચનાની માડલીમાંથી ઉઠાડી મૂકવાનો પણ, અનંતજ્ઞાનિઓનો આદેશ છે. શ્રુતજ્ઞાનના સાચા પરમાર્થને પામનારાઓ તો, શ્રુતના એકે એક અક્ષરને સાબળનાં, અપૂર્વ વિરાગ અને સંવેગમય આનંદને અનુભવે છે. સંવેગ અને વિરાગના અભાવમા, શ્રુતજ્ઞાન પણ સાચી રીતિએ ન પમાય, તો પછી તેના પરમાર્થને પામવાની તો વાત જ શી ?

સ્વપર-દર્શનવેદી ઉપકારિણી

શ્રુતજ્ઞાનના સાચા પરમાર્થને પામેલા પરમર્ષિઓ, શ્રી જિનેશ્વરદેવતા સિદ્ધાંતોના રહસ્યને જેમ મારી રીતિએ સમજે છે, તેમ અન્ય દર્શનોના સિદ્ધાંતોને પણ સારી રીતિએ સમજે છે. સ્વપર-દર્શનના શાસ્ત્રોને સાચી રીતિએ મમજનારા પરમર્ષિઓ, પોતાની બુદ્ધિને ઘણી જ સુવિશુદ્ધ રાખી શકે છે સાચું પણ અન્ય દર્શનનું છે માટે ઉપાદેય નથી, એવી માન્યતા એવા પુણ્યાત્માઓથી હજુ જ રહે છે. આમ છતાં પણ, શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માના સુદર્શન રૂપ સાગરમાના

રત્નો અન્ય દર્શનમાં હિંગોચર થાય એટલા માત્રથી, તે દર્શનો પણ ઉપાદેય છે—એવું, સ્વપર સમયના સાચા રહસ્યને જાણનારાઓ, સ્વપ્નમાં પણ માનતા નથી. સર્વ દર્શનોમાં સમાનપણાની શુદ્ધિ, એ તો અજ્ઞાનતાનું કારણું દર્શન છે, એવી સજ્જડ માન્યતા સ્વપર-દર્શનનાં શાસ્ત્રોના રહસ્યને જાણનારા પરમર્ષિઓની હોય છે. સ્વપર-દર્શનના રહસ્યથી સુપરિચિત બનેલા પરમર્ષિઓ, લોકલેરીમાં પડીને ઠહી પણ મિથ્યા દર્શનોની પ્રશંસામાં ઉતરતા નથી. એ પરમર્ષિઓ તો મિથ્યાદર્શનમાં ફસેલાઓને, એનાથી પર બનાવીને શુદ્ધ દર્શનના સાચા ઉપાસક બનાવવાને માટે, તે તે દર્શનોમાં આવી ગયેલી કોઈ કોઈ સારી વાતને બતાવી, તેઓને શુદ્ધ દર્શન પ્રતિ આકર્ષિત કરે છે. મિથ્યા દર્શનની સારી જણાતી કોઈ પણ સારી વસ્તુ તરફ અન્યદર્શનની ઓતાનું ધ્યાન આકર્ષી, તેની સાંજોપાંચ શુદ્ધિ શ્રી જ્ઞાન દર્શનમાં જ છે—એમ સમજાવી, સાચા ઉપદ્રારિઓ તે ઓતાને શ્રી જ્ઞાનના દર્શનનો સાચો ઉપાસક બનાવે છે. સ્વપર-દર્શનના રહસ્યથી શુભાત બનેલા પરમર્ષિઓ, તુલનાના નામે કે બીજી કોઈ પણ રીતિએ, શ્રી સર્વજ્ઞ દર્શનને અન્ય દર્શનથી હીન કે સમાન પણ બતાવવાના પાપથી બચવાનો જગતના વિદ્વાનોને આદેશ આપે છે. શ્રી સર્વજ્ઞદર્શનને અન્ય દર્શનની સમાન જોનારાઓને તો, સ્વપર સમયના રહસ્યવેદી મહાપુરુષો, અમૃત અને વિષમાં તુલ્યતા જોનારાઓ તરીકે જોળાયાવે છે. કલિકાલ-સર્વજ્ઞ આચાર્યજગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરીચરણ મહારાજ, શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની સ્તવના કરતાં કરમાવે છે કે—

“ જ્ઞાન્તુ સનસ્ય સમ્ય ચે, મન્યન્તે જ્ઞાતનાન્તરેઃ ।

વિષેષ તુલ્ય પોયુષ, તેષાં દન્ત હતાત્મનામ્ ॥ ૧ ॥ ”

શાસનાન્તરોની સાથે શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનની સમાનતાને માનનારા હતાત્માઓ, પોતાને માટે અમૃતને વિષ તુલ્ય બનાવે છે, એ વાત ખેદ સાથે આ સ્તુતિમાં તે પરમોપકારી પરમર્ષિએ જાહેર કરી છે. આ વાતને માનતા અને સમ્યક્-દર્શન, વિરતિના પરિણામ, સુંદર ચારિત્ર, વિધિ મુજબ સૂત્રનું અધ્યયન, સૂત્રનો પરમાર્થ તથા સ્વપર-સમયના રહસ્યને પામેલા પરમર્ષિઓ, તેવા પ્રકારના જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમના પ્રતાપે પ્રાપ્ત થયેલ નિર્મલ પ્રતિભાના બળે, શ્રી જિનેશ્વરદેવના વચનોનો અનુયોગ કરવામાં જ, સ્વપરનું સાચામાં સાચું શ્રેય સમજે છે.

પ્રયોજન સંબંધી ઉપસંહાર

આવા પરમર્ષિઓ જે શાસ્ત્રોની રચના કરે, એનું પ્રયોજન યોગ્ય લબ્ધાત્માઓ ઉપર અનુગ્રહ કરવાનું જ હોય. આ રીતિએ, શારીરિક આદિ અનેક પ્રકારના દુઃખોથી સંતપ્ત બનેલા લબ્ધ આત્માઓના અનુગ્રહની બુદ્ધિ, એ પોતાના આત્મા ઉપર પણ એાછી ઉપકારક નથી. આવી ઉપકારક બુદ્ધિના સ્વામી આત્માઓ, આ દુઃખમય સંસારના વધુ સમયના મહેમાનો ન હોય, એ સ્વાભાવિક છે આ જ કારણે, પરમપૂજ્ય વાચકચંદ્ર શ્રી ઉમાસ્વાતિ ભગવાન કરમાવે છે કે-‘દુઃખથી તપ્ત સર્વોના ઉપર સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કરમાવેલ ઉપદેશ દ્વારા જેઓ અનુગ્રહ કરે છે, તેઓ અત્ય કાલમાં

શિવપદને પામે છે.’ આવા પરમર્ષિઓના રચેલા શાસ્ત્રનું ધવલુ કરનારા પુણ્યાત્માઓનું પ્રયોજન પણ સુંદર પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવવાનું જ હોય, એ વાત મમજી શકાય એવી છે જેઓ કુતુહલાદિ વૃત્તિવાળા હોય છે, તેવા શ્રોતાઓની તો અત્રે વાત જ નથી. એવાઓ તો શ્રોતાની કાટિમાં જ નથી. કુતુહલાદિ વૃત્તિથી આવેલાઓમા પણ, એવા કોઈ કોઈ ભાગ્યવાન નીકળી જાય છે કે-માયું જ્ઞાન પામી શકે, પણ એ કોઈ મામાન્ય પ્રકારનો મન્માર્ગ ન જ ગણાય. જેઓ ધર્મના અર્થાં હોઈ ધર્મશાસ્ત્રનું ધવલુ કરવાને તૈયાર થાય, એવા શ્રોતાઓનું તાત્કાલિક પ્રયોજન શાસ્ત્રના અર્થનું પરિ જ્ઞાન કરવાનું જ હોય. એવા શ્રોતાઓ શાસ્ત્રના સાચા જ્ઞાન દ્વારા ભવથી વિરાગને પામે, એ વાતમા શંકાને અવકાશ જ નથી ભવથી વિરક્ત બનેલા આત્માઓ માટે, મમ્યકૃત્વની પ્રાપ્તિ અને મમ્યગૃહ્ણિઓના મમ્યગૃહ્યનની શુદ્ધિ, એ સહજ વસ્તુ છે. મમ્યકૃત્વની શુદ્ધિને પામતા આત્માઓ, ચારિત્ર આદિની પ્રાપ્તિ દ્વારા, શ્રી મિદ્ધિપદને સહેલું બનાવે છે, એમાં પણ શંકાને અવકાશ જ નથી. એ જ કાગળે પરમર્ષિઓ દર્શાવે છે કે-‘શાસ્ત્રના મમ્યકૃ પરિજ્ઞાનના પ્રતાપે સંસારથી વિરક્ત બનેલા આત્માઓ, મમ્યકૃત્વની શુદ્ધિને માધીને, પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે.’

[૪]

આપણે જોઈ ગયા કે-શ્રી ધર્મરત્ન નામના આ અર્થ-ગંભીર એવા શાસ્ત્રગ્તના રચયિતા પરમર્ષિએ, આ શાસ્ત્રરત્નની

પ્રથમ ગાથાના પૂર્વોક્ત દ્વારા પોતાના અલીપ દેવતા ભગવાન-
 ને નમસ્કાર કરીને, વિદ્વો રૂપી રાક્ષસોની સાચી શાંતિને માટે
 મંગલની આચરણ કરી અને ઉત્તરાર્ધ દ્વારા ઉપદેશ રૂપ
 અભિધેય, એટલે પોતે આ સૂત્ર દ્વારા જે વસ્તુ કહેવા માગે
 છે, તેને સૂચવ્યું. આ પ્રમાણે મંગલને અને અભિધેયને
 સૂચવવાથી, સમ્બન્ધ અને પ્રયોજન આપોઆપ જ સ્પષ્ટ થઈ
 જાય છે. આપણે જોઈ ગયા કે-સમ્બન્ધ ઉપાયોપેયલક્ષણ
 અથવા સાધ્ય-સાધનલક્ષણ છે : કારણ કે-આ શાસ્ત્ર, એ આ
 શાસ્ત્રમાં આવતી વસ્તુનું જ્ઞાન કરવાને માટેનો ઉપાય અથવા તો
 સાધન છે, જ્યારે આ શાસ્ત્રમાં વર્ણવાતી વસ્તુનું સુંદર જ્ઞાન,
 એ ઉપેય અથવા તો સાધ્ય છે. પ્રયોજન પણ શાસ્ત્રકાર અને
 શાસ્ત્રના શ્રોતા ઉભયને માટે અનન્તર અને પરસ્પર-એમ
 ઉભય પ્રકારે છે. એમ ઉભયનું તાત્કાલિક પ્રયોજન ભિન્ન ભિન્ન છે,
 જ્યારે પરસ્પર પ્રયોજન ઉભયને માટે એક જ છે. ઉભયનો
 હેતુ મુક્તિની સાધના કરવી એ એક જ છે, માટે ઉભયનું
 પરસ્પરાએ પ્રયોજન એક છે : પરંતુ તાત્કાલિક પ્રયોજનમાં
 તફાવત છે. શાસ્ત્રકાર સ્વયં મમ્યગદર્શની, શુદ્ધ ચારિત્રી,
 શુદ્ધલક્ષેવી, સૂત્રના વિધિ મુજબના અભ્યાસી, સૂત્રના પર-
 માર્થવેદી, સ્વપગ્ના સમયના જાણ અને સુંદર પ્રતિભાના ધરનારા
 હોઈ, સ્વોપકારને માધવા સાથે પરોપકારને સાધવા દ્વારા શ્રી
 સિદ્ધિપદની શીઘ્ર પ્રાપ્તિ કરવાને ઈચ્છે છે : શ્રોતા અજ્ઞાન
 હોવાથી, આવા પરમોપકારી પરમર્ષિએ રચેલા શાસ્ત્રના શ્રવણ
 દ્વારા ભવથી વિરક્ત જાની અને મમ્યગદર્શનની શુદ્ધિને મેળવી,
 શિવપદની સાધના કરવાને ઈચ્છે છે : એટલે શાસ્ત્રકારનું

તાત્કાલિક પ્રયોજન ન્યારે સર્વે ઉપર અનુગ્રહ કરવે. એ છે, ત્યારે શ્રોતાનું તાત્કાલિક પ્રયોજન શાસ્ત્રના અર્થનું સાચું જ્ઞાન મેળવવું એ છે. '

વ્યાખ્યા ઉપકારિઓને અનુસરીને :

આ રીતિએ, પ્રથમ ગાથા દ્વારા સ્પષ્ટ શબ્દોથી પ્રતિ પાઠિત કરેલ મંગલ અને અભિધેય તથા જોના ણે સ્પષ્ટ થતા સમ્બન્ધને અને પ્રયોજનને જાણી લીધા પછીથી, હવે આપણે એ ગાથાની વ્યાખ્યાના વિષયમા જઈએ છીએ. આપણે જે વ્યાખ્યા કરવી છે, તે જે રીતિએ ઉપકારિઓએ કરી છે, તે રીતિએ જ કરવી છે. આ આખાએ શાસ્ત્રરત્નની વ્યાખ્યા, આપણે ઉપકારી પરમર્ષિઓએ કરી છે એ જ પ્રમાણે કરવાની હોય સ્વચ્છન્દી મતિકટપનાથી એક પણ અક્ષર ભાલવાની છૂટ આ શાસન આપતું નથી. આ શાસનમાં એક પણ સાચા પરમર્ષિ, સ્વચ્છન્દ્યણે એક પણ શબ્દ નથી ઉચ્ચારતા, એટલે કટ્યાણના અર્થો દોઢને પણ, એવી નાશક ઈચ્છા ન જ થવી જોઈએ જેઓને એવી ઈચ્છા જન્મે છે, તેઓ સાધુવેશમા હોય તો પણ, સસારના જ મુસાફર છે. આ મૂળ શાસ્ત્રના સ્થાયિતા જેમ અનંતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાના પ્રચારક છે, તેમ બૃહદ્વૃત્તિના સ્થાયિતા આચાર્યભગવાન પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાના જ પ્રચારક છે - એટલે એ ઉભય પરમર્ષિઓએ કરેલી આ શાસ્ત્રરત્નની વ્યાખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને જ, આપણે આ મૂળ શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા કરવાની છે. શબ્દ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ પણ, આ મૂળ શાસ્ત્રરત્નનો ભાવ

સુંદર રીતિએ સ્પષ્ટ કર્યો છે અને પૃથક્કૃત્તિકાર આચાર્ય-
લગવાન, કે જેઓ શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનમાં સમર્થ
પ્રકરણકાર તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે, તેઓએ પણ આ શાસ્ત્ર-
રત્નની સુંદર ખીલવટ કરી છે. આ શાસ્ત્રરત્નના ભાવને
સમજવાને માટે અને સમજાવવાને માટે, એ બન્ને વ્યાખ્યાઓ,
આપણા માટે સુંદરમાં સુંદર હીપ્પિકાઓની ગરજ સારે છે.
ઉપકારિઓનો આવો પ્રયત્ન જો આ શાસ્ત્રરત્ન ઉપર ન થયો
હોત, તો આનો જે ભાવ આજે પામી શકાય છે, તે પામી
શકાવો મુશ્કેલ હતો. આવા અઢોડ ઉપકારિઓના કથનને સામે
રાખીને જ, આપણે આ શાસ્ત્રની વ્યાખ્યામાં ચાલવાનું છે
વ્યાખ્યાના છ પ્રકારો :

આ શાસ્ત્રના મૂળ પ્રણેતા આચાર્યલગવાન શ્રીમત્ શાંતિ-
સૂરીશ્વરજી મહારાજા, આ શાસ્ત્રરત્નની વ્યાખ્યાને શરૂ કરતાં,
સાધાર ફરમાવે છે કે-‘શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા છ પ્રકારે થાય
છે.’ પ્રત્યેક ગદ્ય સૂત્રની કે પદ્ય સૂત્રની વ્યાખ્યા છ પ્રકારે
થઈ શકે છે. આ વાત ધ્યાનમાં રાખી લેવી જરૂરી છે :
કારણ કે-દરેકે દરેક સૂત્રની વ્યાખ્યા એ રીતિએ કરતાં
વ્યાખ્યા ઘણી લાંબી થઈ જાય, માટે ઉપકારિઓ શાસ્ત્રની
શરૂઆતના સૂત્રની વ્યાખ્યાને એ પ્રમાણે કરીને સૂચવે છે કે-
પ્રસંગે પ્રસંગે જરૂર લાગે ત્યારે જરૂરી જરૂરી પ્રકારનો
ઉપયોગ કરવો. જે જે પ્રકારોથી સૂત્રની વ્યાખ્યા થાય છે,
તે તે પ્રકારોનું નિરૂપણ કરતાં, આ શાસ્ત્રરત્નના મૂળ પ્રણેતા
આચાર્યલગવાન ફરમાવે છે કે-

“ સંહિતા ચ પદં ચેવ, પદાર્થઃ પદવિગ્રહઃ ।

ચાલના પ્રત્યવસ્થાનં, વ્યાખ્યા તત્ત્વસ્ય વદ્વિધા ॥ ૧ ॥ ”

અર્થાત્—‘સંહિતા’, ‘પદ’, ‘પદાર્થ’, ‘પદવિગ્રહ’, ચાલના અને પ્રત્યવસ્થાન’—આ છ પ્રકારે તન્ત્રની વ્યાખ્યા થાય છે, સૂત્રનું અરખલિત આદિ શુદ્ધોપેત ઉચ્ચારણ કરવું, એનું નામ ‘સંહિતા’ કહેવાય છે : સૂત્રનાં પદોને સ્પષ્ટ કરવાં, એ ‘પદ’ નામનો વ્યાખ્યાનો બીજો પ્રકાર છે : પદોના અર્થોનું સ્પષ્ટીકરણ કરવું, એ ‘પદાર્થ’ નામનો વ્યાખ્યાનો ત્રીજો પ્રકાર છે : સૂત્રમાં સામાસિક એટલે નિયમ મુજબ એકત્રિત થયેલ પદોને લિન્ન કરીને સમજાવવાં, એ ‘પદવિગ્રહ’ નામનો વ્યાખ્યાનો ચોથો પ્રકાર છે : ‘ચાલના’ એટલે સૂત્રનાં પદો અને પદાર્થો આદિના સમ્બન્ધમાં શ્રોતૃગણની સમજને સુવિશદ બનાવવાને માટે શક્ય શંકાઓ ઉણી કરવી. સૂત્રની વ્યાખ્યાનો તે પાંચમો પ્રકાર છે : અને એ ઉણી કરેલી શંકાઓનું નિરસન કરીને શ્રોતૃગણને નિઃશંક બનાવવો, એ ‘પ્રત્યવસ્થાન’ નામનો વ્યાખ્યાનો છઠ્ઠો પ્રકાર છે.

શુદ્ધોપેત ઉચ્ચારણની આવશ્યકતા :

વ્યાખ્યાનો પ્રથમ પ્રકાર એ ‘સંહિતા’ છે, તે તે તદ્દન સ્પષ્ટ છે : કારણ કે—આપણે શરૂઆતમાં જ ગાયાનું જે રીતિએ ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ, તે રીતિએ અરખલિતતા આદિ ઉચ્ચારણના શુદ્ધોને ધ્યાનમાં રાખીને સૂત્રનું ઉચ્ચારણ કરવું, એનું જ નામ ‘સંહિતા’ છે. શુદ્ધ સંહિતા પણ વ્યાખ્યાનું એક મહત્ત્વનું અંગ છે. સૂત્રનું શુદ્ધ રીતિએ

ઉચ્ચારણ, એ પણ સૂત્રની એક ભતિની ભક્તિ છે. સુંદર શબ્દોથી રચાયેલ અને અનેક અર્થોથી ભરેલ એવા અનેકાનેક શુભમય સૂત્રનું શુભમય ઉચ્ચારણ પણ, સુંદર ભાવોદ્ભાસનું પ્રધાન કારણ છે. સુંદર રીતિએ સૂત્રનું ઉચ્ચારણ કરનાર વ્યાખ્યાતા જેમ સુંદર મનોદશાનો અનુભવ કરે છે, તેમ શ્રોતાઓ પણ સૂત્રના તેવા શ્રવણથી અપૂર્વ ભાવોદ્ભાસને પામે છે. સૂત્રોનું શુદ્ધ શ્રવણ પણ પાપોનું નાશક છે. સૂત્રના શુદ્ધ ઉચ્ચારણમાં બેદરકાર આત્માઓ, સૂત્ર પ્રત્યેની પોતાની ભક્તિનો અભાવ સૂચવે છે અને તે ઉપકારિઓએ શું ચેલ શુભમય સૂત્રના શુદ્ધ ઉચ્ચારણની બેદરકારી, એ પણ વસ્તુતઃ સૂત્ર પ્રત્યેની જ બેદરકારી છે. પ્રેમિના નામનું સ્મરણ પ્રેમિને આનંદમય બનાવે છે, એ સૌને અનુભવસિદ્ધ છે: તો પછી કલ્યાણનો માર્ગ દર્શાવનાર સૂત્રના ઉચ્ચારણથી, તેનું ઉચ્ચારણ કરનારનો અને તેનું શ્રવણ કરનારનો આત્મા, એ સૂત્ર પ્રતિની સાચી ભક્તિને ધરનારો હોય તો, તે અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ કરે, એમાં શંકાને અવકાશ જ ક્યાં છે? સૂત્રના શુદ્ધ ઉચ્ચારણથી અને એ શુદ્ધ ઉચ્ચારણના શ્રવણથી કેવો આનંદ થાય છે, એનો અ્યાલ તો સૂત્રના સાચા ભક્તને જ હોય. જે સૂત્રનું પદે પદ મંગલમયતાથી અને ઉપકારકતાથી ચોતપ્રોત હોય, એનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ, ઉચ્ચારનારના અને એને સાંભળનારના અંતરમાં સુવિશુદ્ધ આનંદની રેલમણેલ કરે, એમાં શંકા તો નાસ્તિક હૃદયને જ થાય. આથી ‘સંહિતા’ નામનો વ્યાખ્યાનો પ્રથમ પ્રકાર પણ મહત્ત્વનો છે, એમ શ્રદ્ધાળુને ને શુક્તિપ્રિયને લાગ્યા વિના રહે તેમ નથી જ.

શબ્દશાસ્ત્રના જ્ઞાનની જરૂર

બીજો ‘પદ’ નામનો વ્યાખ્યાપ્રકાર પણ, સૂત્રના પરમાર્થનો સાચો ખ્યાલ પામવાને માટે આવશ્યક જ છે. વ્યાખ્યાના બીજા પ્રકારનો ખ્યાલ આપતા, આ શાસ્ત્રરત્નના રચયિતા અત્યાર્યજગવાન દરમાવે છે કે—

‘ પદાનિ સત્કૃતમાવયા । નવા સકલ્પ નકુલગૃહ વિમલકેવલ વીર ધર્મરત્નાર્થિના પનાતા વિત્તામિ રુપદેશમિતિ ।

મૂળ સૂત્રના પદો સ્પષ્ટતા ભાષા દ્વારા આ પ્રમ જે થાય છે આ પદોમા ત્રણ પદો સામાસિક છે અને બાકીના સમાસ વિનાના છે આ પ્રમાણેના પદોને સ્પષ્ટ કરી, શ્રોતા એની યોગ્યતા પ્રમાણે પદોની સિદ્ધિ આદિતુ પણ વર્ણન કરી શકાય આ પ્રમાણે ‘પદ’ રૂપ વ્યાખ્યા દ્વારા પણ ઘણી ઘણી વાતો કહી શકાય પદોની સિદ્ધિમા શબ્દશાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ ઘણું જ આવશ્યક છે શબ્દના સાચા અને સુદર જ્ઞાન માટે, શબ્દશાસ્ત્રના સાચા અને સુદર જ્ઞાનની અતિ શય જરૂર છે શબ્દશાસ્ત્રનું સામાન્ય જ્ઞાન ધરાવનાર આત્માઓએ, મહા વૈયાકરણ મહાપુરુષોએ જે શબ્દની સિદ્ધિ જે રીતિએ કરી હોય, તે ધ્યાનમા રાખીને જ વર્ણન કરણ જોઈએ અદ્યપરાનિએ જ્યારે કદાચહી જને છે, ત્યારે-શબ્દની ઘણી જ કાન્મી વિટગણા કરે છે પૂર્વના સમર્થ પરમર્ષિઓનું આલબન, આ કામના જીવોને માટે તો અતિ આવશ્યક છે સામાન્ય જ્ઞાનથી ધમ ડી બની, પરમર્ષિઓએ દરમાવેલ શબ્દસિદ્ધિની ઉપવટ યઈ, શબ્દોની મયે-છ સિદ્ધિ કરવાને પ્રયત્નશીલ થવું, એ સ્વપ્નના કારમા અહિતનો જ માગ

છે. આથી, આ બીજા ‘પદ’ નામના વ્યાખ્યાના પ્રકાર માટે, શબ્દશાસ્ત્રનો ખ્યાલ અને મહાપુરૂષોના કથનને ધ્યાનમાં રાખી, પદ કેવી રીતિએ બન્યું છે, એ વિગેરે સમજવું મથમ આવશ્યક છે.

વક્તાઓને ચેતવણી આપી ગયા :

આ જ પ્રમાણે, ‘પદાર્થ’ નામનો ત્રીજો વ્યાખ્યાનો પ્રકાર પણ શબ્દશાસ્ત્રના જ્ઞાન સાથે બીજા પણ ઘણી ઘણી વસ્તુઓના જ્ઞાનની અપેક્ષા ગણે છે. એમાં પણ મહાપુરૂષોના ખ્યાલબનની અપેક્ષા છે જ. પદની સિદ્ધિની માફક પદના અર્થોને પણ યથેચ્છપણે કરનારાઓ, ઉત્સૂત્રભાષી બની સ્વપરના હિતશત્રુની ગરજ સારનારા બને છે. આથી મૂત્રનાં પકોનો અર્થ કરવા રૂપ વ્યાખ્યા કરવાને માટે પણ, આજ્ઞા-પૂર્વકની કુશળતા જરૂરી છે એવા કુશળ પુરૂષોએ વ્યાખ્યાના આ પ્રકાર દ્વારા આપણને ઘણું ઘણું આપ્યું છે પગપકારી પરમર્ષિઓએ, આ ત્રીજા પ્રકારની વ્યાખ્યા દ્વારા, ગહનમાં ગહન આગમો અને અન્ય પ્રકરણો આદિ શાસ્ત્રોનો સાચો પગમર્થ સુદરમાં સુદર રીતિએ સમજાવ્યો છે. એવા અનંત ઉપકારિઓ પ્રત્યે જેઓમાં સાચું બહુમાન જનમ્યું નથી, તે શ્રી જિનશાસનના સાચા ઉપાસક નથી પોતાના જ્ઞાનના ઘમંડમાં ચઢી, જેઓ શાસનના સાચા પરમર્ષિઓની પણ અવગણના કરે છે, તેઓ ખરેખર ઘણા જ કમનશિષ આત્માઓ છે. એવા કમનશિષ આત્માઓથી બચવાને માટે, તમારે ખૂબ જ ચક્રાર બનવું પડશે. વક્તાના મુખમાંથી

નીકળતી કોઈ પણ વાત જરાય વિપરીત જતી લાગે, તે વક્તાની પાસે મહાપુરુષનું વચન માગવું, એ ઘણું જ હિતાવહ છે. આજના વક્તાઓની શુદ્ધિ પણ જે માર્ગથી ઊલટી જતી લાગે, તે એવો રસ્તો લેવાને તૈયાર થયેલાઓને ચેતવણી આપવી, એ પણ સાચા શ્રોતાઓનો કર્તવ્યધર્મ છે. કદ્યશ્લોકામી શ્રોતા, વક્તાને ઉન્માર્ગલાપી બનતો અટકાવવાને માટે જે યોગ્ય ચેતવણી યોગ્ય પ્રકારે આપે, તેમાં એ અવિનીત કે ઉદ્ધત બને જ નહિ, એ નિર્વિવાદ છે. સાચો શ્રોતા જેમ અવિનીત કે ઉદ્ધત ન બને એ નિર્વિવાદ છે, તેમ અવસરે તે જરૂરી ચેતવણી આપવાનું પણ ન ભૂલે, એય એટલું જ નિર્વિવાદ ॥

પદવિશ્લેષ

આથી સમજી શકાશે કે—‘પદ’ અને ‘પદાર્થ’ નામના વ્યાખ્યાના પ્રકારો, વ્યાખ્યાના છ પ્રકારોમાં ઘણો જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ‘પદવિશ્લેષ’ નામનો પ્રકાર પણ આમાં આવી જ બાંધ છે : કાણુ કે—‘પદ’ અને ‘પદાર્થ’ નામના વ્યાખ્યાના પ્રકારોનો ઉપયોગ કરતા ‘પદવિશ્લેષ’ નામના વ્યાખ્યાના ચોથા પ્રકારનો પણ ઉપયોગ કરવો જ પડે છે સમાસાન્ત પદોનો અર્થ કરતા, ‘પદવિશ્લેષ’ દર્શાવ્યા વિના ચાલતું જ નથી. પદોના અર્થોની સ્પષ્ટતાને માટે, પદ જે સામાસિક હોય, તે એને વિધિ સુવ્યજ્ઞ બિન્ન કરીને જ અર્થ મયાર્થ રીતિએ કરી શકાય છે સસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષામાં સમાસ એ ઘણી જ અગત્યની વસ્તુ છે. એ સમાસ દ્વારા ચોરામાં ઘણું અને તે પણ સ્પષ્ટ રીતિએ દર્શાવી શકાય છે.

ભાવનમસ્કાર

વ્યાખ્યાના આ પ્રથમના ચારે ચ પ્રકારોને ધ્યાનમાં રાખીને, બૃહદ વૃત્તિકાર આચાર્યજીગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરી-શ્વરજી મહાગજા, મંગલ આદિ વસ્તુઓને દર્શાવ્યા બાદ, મંગલ અને અભિધેયને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દર્શાવતી તથા સંગ્રખન્ધ અને પ્રયોજનને સામર્થ્યથી સૂચવતી પ્રથમ સૂત્ર-ગાથાની વિસ્તારથી વ્યાખ્યા કરે છે. સૂત્ર રૂપ ગાથાના પદે પદને અર્થથી અતિશય સ્પષ્ટ કરે છે. 'નમિઙ્ગ' આ પ્રથમ પદનું સંસ્કૃત પદ 'નત્ત્વા' છે અને એ દ્વારા સૂત્રકાર પર-મર્થિ જેમ કહેવા માગે છે કે-હું જે ઉપદેશ દેવાને ઇચ્છું છું, તે ઉપદેશ નમસ્કરણીય અલીંગ દેવને પ્રણામ કરીને દેવાને ઇચ્છું છું. ઉપદેશ જેવા સર્વોત્તમ કાર્યને કરવાને માટે, મારે પણ મંગલમય બનવું જોઈએ અને એ માટે અલીંગ દેવને પ્રણામ રૂપ મંગલ આવશ્યક છે. કેવલ કાય માત્રનો નમસ્કાર, એ દ્રવ્ય નમસ્કાર છે. એવા નમસ્કારની તત્ત્વદિષ્ટે કરી જ ફિતત નથી. માનસિક શુદ્ધિ વિનાનો અને વાચિક સંયમ વિનાનો કેવલ કામિક નમસ્કાર જેમ અર્થ વિનાનો છે, તેમ અશુદ્ધ ઈરાદાપૂર્વકનો નમસ્કાર પણ અર્થ વિનાનો છે, એટલું જ નહિ પણ અનર્થ રૂપ પણ છે સાચો પ્રણામ એ જ ભાવનમસ્કાર છે ભાવપ્રણામ કરવાને માટે મનની શુદ્ધિ અને વાણીની શુદ્ધિ પણ આવશ્યક છે. અલીંગ દેવને ઉદ્દેશીને જે પ્રણામ કરવામાં આવે, તે પ્રણામમાં કાયા જેમ સંયમી જોઈએ, તેમ મન અને વચન પણ સંયમી જ જોઈએ. અર્થ અને કામની લાલસાચુક્રા મન અને યથેન્ધ

રીતિએ પ્રવર્તતી વાણી તથા કાયા, એ ભાવનમસ્કારની સાધના માટે સર્વથા નિષ્ફલ છે. મુક્તિની કામનાથી ઓતપ્રોત બનેલું મન, મંગલમય શબ્દોને શુદ્ધપણે ઉચ્ચારતી વાણી અને પૂજવા તથા પ્રમાજવા આદિ રૂપ વિધિની મર્યાદામાં પ્રવૃત્ત થયેલી કાયા, એ ભાવનમસ્કારને સાધવાને માટેનું અનુપમ સાધન છે. એ રીતિએ મન, વચન અને કાયાની એકાગ્રતાપૂર્વક સાધવામાં આવતો નમસ્કાર, એ જ ધારેલી ઉત્તમ સાધનાને માટે સુંદર સાધન રૂપ બને છે. અહર્નિશને માટે આવશ્યક એવા દેવવન્દનમાં આવતા શ્રી સિદ્ધસ્તવના અભ્યાસિઓ માટે, વ્યભીષ્ટ દેવતાના નમસ્કારનું માહાત્મ્ય, અજ્ઞાત ન જ હોય. શ્રી સિદ્ધસ્તવમાં આવતી—

“દક્ષો વિ નમુરારો, જિજિવૃષસહસ્ર વદમાત્મવ ।

સસારસાગરાઓ, તારે નર વ નારી વા ૫ ૧ ॥”

—આ ગાથા સાક્ષી સાક્ષી શબ્દોમાં ફરમાવે છે કે—‘શ્રી જિજિવૃષોમાં વૃષભસભા શ્રી વર્ધમાનસ્વામિને કરવામાં આવેલો એક પણ નમસ્કાર, પુરૂષ અથવા સ્ત્રીને સંસારસાગરથી તારે છે.’ ભાવનમસ્કારના આ માહાત્મ્યથી મુપરિચિત આત્માઓ સમજી શકે છે કે—હૃદયની શુદ્ધિ અને સાચા ઉદ્ધામપૂર્વકનો નમસ્કાર, સઘળું જ શ્રેય સાધવાને માટે સમર્થ છે. શ્રી સિદ્ધિપદની સાધના પણ સહજમાં કરી આપનાર ભાવનમસ્કાર, કોઈ પણ ઇષ્ટ સાધનાનું સાધન બને, એમાં શંકાને અવકાશ જ નથી. આ જ કારણે, યગ્નોપકારી પરમર્ષિ આ ઉપદેશ લેવું અતિ મંગલમય કાર્ય, એ ભાવનમસ્કારને કયો પછીથી જ કરવાને ઇચ્છે છે.

‘વીર’ ગાથો ?

સૂત્રકાર પરમર્ષિએ મન, વચન અને કાયાની એકાગ્રતા-પૂર્વક જે નમસ્કાર કર્યો છે, તે ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને કર્યો છે. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના શ્રી વર્ધમાન આદિ અનેક નામો છે. એમાં ‘વીર’ એવું પણ એક નામ છે. ‘વીર’ નામથી અનેક મહાપુરુષોએ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને સ્તુત્યા છે. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવની ‘વીર’ તરીકેની ખ્યાતિ શાથી થઈ છે, એ વસ્તુને સમગ્રવર્તાં બૃહદ્વૃત્તિ કાર આચાર્યભગવાન ફરમાવે છે કે—

“કર્મવિદારણાત્ તપસા ચ વિરાજનાદ્ વર્ચવીર્યયુક્તવાચ જગતિ ચો વીર इति स्यत्त । यदवदि—

“વિદારયતિ ચકર્મ, તપસા ચ વિરાજતે ।

તપોવીર્યેણ યુક્તઃ, તસ્માદ્ વીર इति स्मृत ॥ ૧ ॥”

ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામિજી, ‘વીર’ તરીકે શાથી વિખ્યાત થયા છે, તેનો ખ્યાલ આપતાં, અનંત ઉપકારી આચાર્યભગવાન ફરમાવે છે કે—જે ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામી કર્મનું વિદારણ કરવાથી, તપથી વિરાજિત થવાથી અને શ્રેષ્ઠ કોટિના વીર્યથી યુક્ત હોવાથી વીર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા છે, તે શ્રી વર્ધમાનસ્વામિને નમસ્કાર કરીને, હું ઉપદેશ આપવાને ઈચ્છું છું. શ્રી વીર તરીકેની ખ્યાતિ, આ ત્રણ કારણોથી થયેલ છે,—એવા પોતાના કથનની માફી આપતાં પણ, તે ઉપકારી આચાર્યભગવાન ફરમાવે છે કે—“જે કારણથી કર્મને વિદારે છે, તપથી વિરાજે છે અને તપોવીર્યથી યુક્ત

છે, તે કારણથી વીર તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે.”—આ પ્રકારે ઉપકારી પરમર્થિઓએ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

જગતની અને શાસનની દૃષ્ટિ :

શ્રી ‘વીર’ તરીકેની નામનાના આ હેતુઓ, આપણને વિચારની અનેક સામગ્રીઓ પૂરી પાડે છે. આજે પોતાની જાતને વીર તરીકે જોળખાવનારાઓ, જો આ હેતુઓનો વિચાર કરે, તો જરૂર તેઓનું સ્વભાગ્ય જાગૃત થાય. ગમે તેવા સ્વપર-હિંતના ઘાતક વર્તનથી વીર તરીકે પંકાવાને ઈચ્છતા આત્માઓ માટે, આ હેતુઓ લાલજતોની ગરજ સારનારા છે. તરવના પારદર્શી પરમર્થિઓ, સ્પષ્ટ શબ્દોથી આ હેતુઓ દ્વારા સૂચવે છે કે—‘જેઓ અનાદિકાલથી પ્રવાહ રૂપે આત્માને વળગેલ કર્મ રૂપ શત્રુઓનું ઉન્મૂલન કરવાને માટે સજ્જ થાય છે અને એ સજ્જતાને સફળ કરવાને માટે જેઓ સાચા તપથી વિશ્વભરમાં જગદી ઉઠે છે તથા એ પ્રકારના ઉત્તમ તપથી જળકુંડળવાને માટે, જેઓ એવા ઉત્તમ તપનું આચરણ કરવાને માટેના જરૂરી વીર્યથી યુક્ત બને છે, તેઓ જ વિશ્વમાં સાચા વીર તરીકેની પ્રસિદ્ધિ પામવાને લાયક છે.’ આજે ઈશ્વરની અને ઈશ્વરના નામે અંતર અવાજ આદિની વાતો કરનારા હોવા છતાં, તરવને તરવની દૃષ્ટિએ સમજવાની અને સમજીને સ્વીકારવાની દૃષ્ટિએ નાસ્તિક બનેલા આત્માઓ, વીર બનવાની લાયકાત માટે આવી આવી વસ્તુઓનું જ્ઞાન અને જીવનમાં એનો અમલ જરૂરી છે, એમ સમજવાને માટે પ્રજા નાલાયક બની ગયા હોય એમ જણાય છે. આ વીરમી

સદીની વિષમતા અનેક રીતિએ વિલક્ષણ છે. અસંયત પણ મહાસંયત તરીકે વર્તમાનમાં પૂજ્ય છે, એ વીસમી સદીની વિકૃતતાનું ખૂબ જ સમર્થન કરે છે. પોતાની અઘળી તરંગી પ્રવૃત્તિઓમાં ઈશ્વરનું નામ દેનારા, ઈશ્વરની બ્યાખ્યા કરતાં નિષ્કર્ષ રૂપે જણાવે છે કે-સત્ય એ જ ઈશ્વર છે.

સત્ય તે ઈશ્વર કે ઈશ્વર મુક્તિની સાધના માટે ઉપદેશી પૈકીનો એક ગુણ ?

તમે અત્યાદે જોવો પ્રશ્ન કરી શકો છો, એવો પ્રશ્ન કરનાર પણ આજે આટલી વિશાળ દુનિયામાંથી એક પણ માણસ એવી વાચકી વાતો કરનારને મળ્યો નથી અથવા તો એને ગણકાગ્યો નથી. ‘સત્યને જ ઈશ્વર માનનારો ઈશ્વરને ઓળખે છે.’-એવું માનનારાઓની પણ, આ દુનિયામાં આજે ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં સંખ્યા છે. સત્યને જ ઈશ્વર માનનારો, આત્મા આદિને શી રીતિએ સમજે ? ‘અનંતા આત્માઓ અનાદિકાળથી અનાદિ કર્મના અનાદિ સંયોગ દ્વારા સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે.’-આ વિગેરે અગત્યની વસ્તુઓને સમજવાની એવાને જરૂર પણ શી ? આજનું આશ્ચર્ય તો એ છે કે-શ્રદ્ધાદિ નવ તત્ત્વોનાં નામ પણ નહિ જાણનાર, એને જાણવાની હરકત પણ નહિ કરનાર અને એને નહિ જાણવા છતાં પણ પોતાની જાતને ઈશ્વરના સંદેશવાહક તરીકે જણાવીને જગતને કારમો ધોકો દેનાર, આજે દુનિયાના ઉદ્ધારક તરીકેની નામના ભોગવે છે. એ સાચું છે કે-‘એવી નામના પણ અજ્ઞાનોમાં જ છે’ છતાં ય આજે અજ્ઞાનોની સંખ્યા વિશાળ છે અને બહુમતિવાદે એ અજ્ઞાનને આગળ વધવાની અનુરૂણતા કરી

આપેલી હોવાથી, એવી નામના ધરાવનાર વ્યક્તિ ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુને પણ અધર્મ તરીકે ઓળખાવવામાં, પોતાની જાતને તદ્દન જ નિર્ણય માની શકે છે. 'આત્મા, કર્મ અને કર્મને સંયોગ'—આ ત્રણે અનાદિ છે અને એ અનાદિ કર્મસંયોગથી મુક્ત પ્રાયઃ બની, વિશ્વમાં એ અનાદિ કર્મસંયોગથી મુક્ત બનવાનો રસ્તો બતાવીને જેઓ શ્રી સિદ્ધિપદે પહોંચ્યા છે, તેઓ અને એ રસ્તે ચાલીને જેઓ અનાદિ કર્મસંયોગથી મુક્ત બની મુક્તિપદને પામ્યા છે તે જ ઈશ્વર, પરમાત્મા તરીકેની નામનાને માટે લાયક છે, આણું નહિ સમજનારાઓ, સાચા વીર બનવાની આથી પદ્ધતિના જ્ઞાનને પણ પામે, એ શક્ય નથી. આત્મા આદિનું સાચું જ્ઞાન નહિ પામનાર, જગતના સુખ-દુઃખના સાચા હેતુને ન સમજે, એ પણ સહજ છે. કારણ અજ્ઞાનના પ્રતાપે, એવાની દયા પણ વિવક્ષણ હોય છે અને એથી એ કહેવાતી દયા પણ હિતના નામે આહિતમાં જ પરિણમે છે. અજ્ઞાનિઓની કલ્પિત અહિંસા જેમ પરિણમે હિંસા છે, તેમ અજ્ઞાનિઓનું સત્ય, તપ અને સંયમ આદિ પણ કારણ અસત્ય આદિની જ ગરજ સારનાર બને, એ નિર્વિવાદ છે. સુખ-દુઃખના હેતુ તરીકે કર્મને નહિ માનનાર આત્મા, એ કર્મના વિદારણ માટે ઉજમાજ બને, એ કયી રીતિએ શક્ય છે ? જ્યારે જ્ઞાનિઓ આ રીતિએ કર્મ અને કર્મના વિદારણના જ્ઞાનને અને તે માટેના પ્રયત્નને વીર બનવા માટે અતિ આવશ્યક જણાવે છે, ત્યારે આજના અજ્ઞાનિઓ તેા એથી ઊંડરી જ પ્રવૃત્તિ દ્વારા વીર બનવાને મથી રહ્યા છે, એ આજના

સમયનું અજળ કૌતુક જ છે વિશ્વમાં અનેક રીતિએ વીરની ઉપમાઓ અપાય છે. હીટલર અને મુસોલિની આદિ પણ આજે દુનિયામાં વીર તરીકે પંકાય છે. જગત જે વીરની વાતો કરે છે, એ સિદ્ધ વસ્તુને ઉદ્દેશીને છે. જગત એ નથી જોતું કે-‘જેનાથી આત્માનું સાચું સત્વ હણાય, એવી પ્રવૃત્તિઓમાં વિજય વગ્નારને વીર કહેવાથી સ્વપરતુ હિત નથી પણ અહિત છે.’ પણ શ્રી વીતરાગનું શાસન તો સાચા વીરની ઉપમા એવા જ આત્માને આપે છે, કે જે આત્માને શાશ્વત સ્થાન અપાવે, એવા વીરપણાનો જ ઉપાસક હોય.

કર્મની પરાધીનતા :

શ્રી વીતરાગનું શાસન, વીર બનવાને ઇચ્છતા આત્માને, વીર બનવાને માટે, કર્મના વિદારણનો જ પ્રથમ ઉપદેશ આપે છે. મોક્ષસ્વરૂપ સાચી સ્વતંત્રતાના અર્થી આત્માએ તો, કર્મના વિદારક બનવામાં જ પોતાનું સઘળું સત્વ ખચ્ચલું જોઈએ, એવો શ્રી વીતરાગ-શાસનનો પ્રધાન ઉપદેશ છે. કર્મના સૂચો ગઈ જ આત્મા પરત્ર છે, એ સમજવું ઘણું આવશ્યક છે. કર્મની પરાધીનતા લોગવનારાઓ સ્વતંત્ર હોવાની અથવા તો કર્મની પરાધીનતા રહે તે છતાંય સ્વતંત્ર બનવાની વાતો કરે, એ વાહીયાત વસ્તુ જ ગણાય. દુનિયાદારીમા ગણાતી સ્વતંત્રતાએ કાંઈ આત્માની સુકિત નથી. એ તો કદાચ કાગ્નુ બધન પણ હોય દુનિયાની ઐચ્છિક સ્વતંત્રતા લોગવનારાઓ, કર્મના તો દારમા ગુલામ જ હોય છે એ ઐચ્છિક સ્વતંત્રતા

પણ ભૂતકાલની થયેલી કોઈ શુભ કાર્યવાહીનું જ પરિણામ છે અને એથી જ એવી સ્વચ્છંદ સ્વતંત્રતામાં રાચતું, એ પણ કર્મની પરતંત્રતાને મરજીભૂત બનાવવાનો પામર ધંધો છે. આ આપું મ વિશ્વનું નાટક, એ કર્મોધીન આત્માનું નૃત્ય જ છે. આ વાત જ્યાં સુધી નહિ સમજાય, ત્યાં સુધી કર્મના વિહારણનો ઉપદેશ હૃદયંગમ થવો એ શક્ય નથી અને કર્મના વિહારણનો ઉપદેશ જ્યાં સુધી હૃદયંગમ નહિ બને, ત્યાં સુધી સાચા વીર બનવાનો કોઈ પણ સાચો ઉપાય લાઘવો, એ પણ શક્ય નથી.

કર્મવિહારણની ઉપયુક્તતા સમજવી જોઈએ :

કર્મનું વિહારણ, એ જ આ અતિ દુર્લભ માનવજીવનની સાચી સાથકતા છે. કર્મનું વિહારણ કરવાની જે ગણણી અને સર્વોત્તમ સામગ્રી માનવજીવનમાં લભ્ય છે, એવી સામગ્રી દેવલોકમાં પણ લભ્ય નથી. આવા સર્વોત્તમ માનવજીવનમાં આવેલાઓને, કર્મના વિહારણનું લક્ષ્ય ભૂલાવી, કર્મના બંધનમાં જ ક્ષય કરાવનારા વિચિત્ર નાયકો જે જીવોને મળી જાય છે, એ જીવો પણ બીયારા પાપાનુબંધી પુણ્યના જ માલિકો બનીને માનવી યથા હોય એમ લાગે છે. આવા જીવો ઘણા હોય, ત્યારે જ એવા સંમારના પૂજારીઓ જગતમાં નાયકપદે આવે છે. કર્મના બંધનની પ્રવૃત્તિને જ આત્મસ્વાતંત્ર્યની પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખાવનારા નાયકો, એ દુર્ગતિગામિઓના જ નાયકો છે. એવાઓ તો કર્મવિહારણની વાતોને માંભગવા અને મમજવા જેટલા પણ નમ્ર નથી

હોતા. એવાઓને સર્વ કાંઈ પોતાને જ બનવાની ઇચ્છા હોય છે. દુનિયામાં જે કાંઈ સારું ડહેવાતું હોય તે પોતામાં જ છે, એવું માનવાનો અને મનાવવાનો તેઓનો દાવો હોય છે. પોતાની વાત ટોઈ પણ રીતિએ જોડી હોય જ નહિ અને જેઓને જોડી લાગે તેઓની દૃષ્ટિનો જ તે દોષ હોય છે, આવી તેઓ જગતની સમક્ષ સમજ દરનાર હોય છે આવાઓનું દાલિકપણું, એ પણ જગતના અજ્ઞાનો માટે અજ્ઞેય હોય છે ખરેખર, શ્રી વીતગગના શાસને પ્રજ્ઞેશ્વી કર્મપ્રક્રિયાને સમજનાર, દુનિયાની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિથી આશ્ચર્યચકિત થતો નથી કર્મથી પગતંત્ર બનેલો આત્મા, કોઈ પણ રૂપે નૃત્ય કરે, એ ગહજ છે. કર્મવશ આત્મા કેવી કેવી દશાનો ઉપલોક્તા બને છે, એને સમજનારા આત્માને એક જ વસ્તુ કર્તવ્ય રૂપ લાગે છે અને તે કર્મનું વિહારણ જ. કર્મનું વિહારણ સહજમા શક્ય નથી. કર્મના વિહારણ માટે આત્માએ સસારની સઘળી જ પ્રવૃત્તિઓમાં ઉદાસીન બનવું, એ સૌથી પ્રથમ અવશ્યક છે દુનિયાની પ્રવૃત્તિઓને ઉપાદેય રૂપના કર્તવ્ય તરીકે સ્વીકારનારા આત્માઓ, દુનિયાની પાપમય પ્રવૃત્તિઓથી કદી જ ઉદાસીન નથી બનતા. એટલું જ નહિ, પણ ઊલટા તેઓ સારાએ જગતને દુનિયાની પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લેતું બનાવવા જોગી કાર્યવાહીઓમાં જ મુક્તિ માનવાની મૂર્ખાઈના ઉપાસક બને છે આવા આત્માઓ, અધમ આત્માઓના ઉદ્ધારની વાતો કરવામાં લઘુતા બતાવવાની પોતાની વૃત્તિને પ્રગટ કરતા, એવી એવી વાતો કરે છે, કે જેથી જગતના લોખાઓ

મુઝાય છે. સ્ત્રીઓના ઉદ્ધારની વાતો કરનારાઓ, જેમ જે પોતે પોતાના ચાલુ ભવમાં સ્ત્રીઓનો ઉદ્ધાર ન કરી શકે, તો આવતા સવમાં સ્ત્રી તરીકે જન્મવાના પોતાના મનોરથો વ્યક્ત કરે છે, તેમ લાંગીના ઉદ્ધારકો, મરતાં પોતાની હિન્દુસ્તાનમાં વાસના રહી જાય તો હિન્દુસ્તાનમાં લાંગી તરીકે જન્મ લેવાની હિમાયત કરે છે ખરેખર, આ પણ એક કર્મરાજ તરફથી અજ્ઞાન આત્માઓ મારફત કઠાવાતો, એક જાતિનો હાસ્યાર્પદ અને દયાપાત્ર નાચ જ છે. એક કર્મવિહારણુ જ ધ્યેય તો સાચા સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓ જ પામી શકે છે. સાચા સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓ, દ્રવ્યદયાનો મધાશક્ય અમલ કરવા સાથે, બાવદયાના જ ચુસ્ત હિમાયતીઓ હોય છે. એ આત્માઓને સંસારની ઠાગમી વિટગળાઓથી વિડગ્નિત થઈ રહેલા આત્માઓ પ્રત્યે, પાશવાર દયા આવે છે. એમ હોવા છતાં પણ, તેઓ પોતાની એ દયાના પ્રવાહને વહેવડાવવામાં ખૂબ જ મર્યાદિત હોય છે. દુઃખના નાશને માટે કારમા પાપોને આવરવાની હિમાયત, એ પુણ્યાત્માઓ પ્રાણ્તાંતે પણ નથી કરતા સંસારમાં ભટકતા પ્રાણ્ણીઓનું દુઃખ ઠાઈ અન્યને આભારી નથી, પરંતુ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને મન-વચન-કાયાના અશુભ વ્યાપારો આદિથી બાપેલ કર્મોને જ આભારી છે. આ વાતનું જગતના છવોને નાચું જ્ઞાન ધાય, એ જ એ આત્માઓનું અંતિમ લક્ષ્ય હોય છે. એ પુણ્યાત્માઓનું ધ્યેય, જગતના છવોને જગતની વસ્તુઓમાં મમત્વવાળું બનાવવાનું નથી હોતું. જેઓ સારાએ જગતને જગતની વસ્તુઓમાં મમત્વ-

શીલ બનાવવાની જ પ્રવૃત્તિના પ્રણેતાઓ છે, તેઓ સમ્યગ્ દર્શનની સન્મુખ થવાની લાયકાતને પણ ધરાવતા નથી. એવા આત્માઓ તો, ઘોર મિથ્યાત્વના ઉદયથી, કારમી રીતિએ જ રીખાતા હોય છે. એવાઓમા હેયોપાદેયનો વિવેક કરવાની શક્તિ જ હોતી નથી. એવા આત્માઓ તો અકર્ત્ત-વ્યમાં જ કર્ત્તવ્ય માની, દુનિયાના અજ્ઞાન છવોના હૃદયમાં અકર્ત્તવ્યોની કારમી કર્ત્તવ્યશીલતા ઠમાવે છે. એના પરિણામે, પોતાને સમજી માનનારા એ પામરોની પામરલીલાને, જગતના સંજ્ઞનોને પણ ખૂબ ખૂબ વેઠવી પડે છે. મિથ્યા મતના પ્રચારક મહાત્માઓ તો જગતના કારમા શત્રુઓ છે, આ વાત સાચા સમ્યગ્દષ્ટિઓ જ સમજે છે. આવી સાચી સમજને ધરનારા તેઓ, કર્મનું વિદારણ એ જ સાચું કર્ત્તવ્ય છે-એમ માનતા હોઈને, પોતે તે કર્ત્તવ્યના આરાધક બને છે અને જગતના છવોને પણ એના આરાધક બનાવવાને માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે

તપોવિધાન શા માટે ?

બગવાન શ્રી મહાવીરદેવનો આત્મા સાચો વીર હતો : કારણ કે-કર્મના વિદારણનો જ તેઓનો પ્રયત્ન હતો. કર્મનું વિદારણ માત્ર વાતોથી નથી થતું, પરંતુ સાચા તપથી થાય છે એ જ કારણે, કર્મના વિદારણની સાથે તપથી વિરાજન જણાવવામા આવ્યું છે. તે જ આત્મા તપથી સાચી રીતિએ વિગ્નિત થઈ શકે છે, કે જે તપ કરવાના વીર્યથી-પગક્રમથી સહિત હોય ! બગવાન શ્રી મહાવીરદેવનો આત્મા, તપથી

વિરાજમાન થવા જોગા આત્મા પરાક્રમનો સ્વામી હતો. એ જ કારણે, એ પરમ તારકના આત્માએ પોતાના એ આત્મા પરાક્રમ દ્વારા ઘોર તપનેન્તપીને, કર્મનું વિદારણ કરવા દ્વારા શ્રી વીર એવા નામને સાન્વય કર્યું. શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનનો તપ એક પ્રકારનો નથી, પણ બાર પ્રકારનો છે. એ તપનું વાસ્તવિક આચરણ, અસારના પૂજારીઓને માટે શક્ય નથી. શ્રી વીતરાગનું શાસન સંસારની સાધનાને માટે તપનું વિધાન કરતું નથી. પરિણામે પાપને વધારનારી પ્રવૃત્તિઓને માટે કરાતો તપ, એ તપ નથી, પરંતુ કાયકળ હોવા ઉપરાંત, આત્માને અંસાગ્રમાં રૂલાવનાર છે. મામાને તપાવવાને માટે કે દેવળ શરીરને તપાવવાને માટે તપ નથી, પણ અનેક ભવોમાં બાંધેલ આઠ પ્રકારનાં કર્મોને તપાવવાને માટે તપ છે. અજ્ઞાન દુનિયાએ આ તપોધર્મની પણ કારખી વિટગળા કરી છે. તપ જેવા ધર્મનો ઉપયોગ સંસારની સાધનાને માટે કરવો, એ અમૃતને વિષ બનાવવાનો ધંધો છે. શ્રી વીતરાગદેવનું શાસન, મુક્તિની સાધનાને માટે જ, તપોધર્મનું વિધાન કરે છે.

બાહ્ય-આલ્પ્યંતર તપ :

શ્રી વીતરાગદેવના શાસને વિહિત કરેલા બાર પ્રકારના તપમાં, છ પ્રકારનો તપ બ્યારે બાહ્ય તપ કહેવાય છે, ત્યારે બીજા છ પ્રકારનો તપ આલ્પ્યંતર તપ કહેવાય છે. બાહ્ય તપ લોકમાં પણ જાત છે, બ્યારે આલ્પ્યંતર તપ વાસ્તવિક રીતિએ લોકજ્ઞાન નથી. જે તપના આસેવનને

હોકો પણ જાણે અને કુતીર્થિઓ પણ વિપરીત પ્રકારના અહથી જે તપનુ આસેવન કરે, તે તપને તે કારણથી બાહ્ય તપ કહેવાય છે અને જે તપ લોકમાં અલક્ષ્ય છે, કુતીર્થિઓ પણ જેનું આસેવન ભાવથી નથી કરી શકતા અને મોક્ષ-પ્રાપ્તિનું જે અંતરંગ સાધન છે, તે આભ્યંતર તપ કહેવાય છે. ‘અનશન, ઉનોદરિકા, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસત્યાગ, કાયકલેશ અને મુક્તિનતા’—આ છ પ્રકારો બાહ્ય તપના છે : જ્યારે—‘પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને ષ્ઠુત્સર્ગ’—આ છ પ્રકારો આભ્યંતર તપના છે હિમ્છાનિરોધ રૂપ તપના રહસ્યને નમજનાગ આત્માઓ, આ તપ દ્વારા ઈર્મવિદારણ રૂપ કાર્યને મુદ્દરમાં સુદૃઢ રીતિએ માધી શકે છે. આ બારેય પ્રકારના તપનું સ્વરૂપ, જે તપના ભેદો અને તપના પર્યાયોથી જાણુ આત્માઓ, તપના મહિમાને સાગી રીતિએ સમજી શકે છે. તપનો સાચો આસ્વાદ તો, તપના અનુભવિઓ જ જાણી શકે છે. સાચા તપના જ્ઞાતાઓ તે જ બની શકે છે, કે જેઓ પોતાના જીવનને તપોમય બનાવે છે.

આજીવન અનશનનો વર્તમાનમાં નિષેધ :

‘પૂર્વાનુપૂર્વી’ નામના વ્યાખ્યાના પ્રકારથી જો આ તપના ભેદોનું વર્ણન કરીએ, તો એક પછી એક તપની કઠિનતા આદિ સારી રીતિએ સમજી શકાય તેમ છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા તપના આ પ્રકારોને નહિ જાણનાર તપસ્વિઓ તો, તપસ્વી શબ્દથી જોગબાતા ગરીબડાઓ છે પૂર્વાનુપૂર્વી, પશ્ચાનુપૂર્વી અને અનાનુપૂર્વીથી આ તપનું વર્ણન

બાહ્યના પરમર્થિઓ, જગત સમક્ષ નિરૂપે છે કે-આ બારમાનો એક પણ પ્રકાર એવો નથી, કે જેનું યથાર્થ જ્ઞાતિનું આચરણ મિથ્યાદષ્ટિ આત્મા કરી શકે ‘અનશન’ નામનો પ્રથમ પ્રકાર, કે જેના ‘ઇત્થર’ અને ‘યાવત્કલિક’ આવા બે ભેદો છે, તેનો અન્તિમ ભેદ, કે જેને ‘આણવન અનશન’ તરીકે ઓળખાવી શકાય, તેનું આચરણ વર્તમાન કાળનો કોઈ પણ માનવી આચરી શકે તેમ નથી આજે આણવન અનશન કરવાની વાતો કરનારાઓ, કેવળ અજ્ઞાન અને દગ્ગી છે વર્તમાન સમયમાં જેઓ વાત વાતમાં આણવન ઉપવાસની વાચડી વાતો કરે છે, તેઓ આ કાળના દગ્ગી જગતના જ આગેવાનો છે તેઓની અનશનની શરૂઆતની વાતો અને અનશનના અન્તની વાતો, સમજ દારને તો તેઓના દગ્ગનો જ આક્ષાત્રકાર કરાવનારી હોય છે ‘આણવન અનશન’ માટે મનોબળની જ આવશ્યકતા છે અને શરીરબળની આવશ્યકતા નથી, એવી વાતો કરનારાઓ, પોતાના અજ્ઞાનનું જ પ્રદર્શન કરાવનારા છે આવાઓની પણ પ્રશ્નમાં કરનારા આ કાળમાં મળી આવે છે, એ જ આ કાળની દુષ્ટતા છે અશનની ફીલસુફીમાં પણ ફીલોસોફીબની શરીરની સેવાનો મહિમા ગાનારાઓ, અનશનની અને તે પણ આણવન અનશનની વચ્ચે વાતો કરે છે, ત્યાં ફેટલાક સમજદારો તો, આ અજ્ઞાન જગતમાં મુખ ઢાકીને હોય છે. એવા આત્માઓ દયાપાત્ર હોવા સાથે હાત્રીપાત્ર પણ બને છે શરીરએવામાં અનશનની ઉપયોગિતા વર્ણવતા વર્ણવતા બક્યાબક્યાદિનું જ્ઞાન જૂલનાળા, પોતાની બતને

આજીવન અનશન માટે પણ સમર્થ તરીકે જ્યારે વર્ણવે છે, ત્યારે તેઓની ધૃષ્ટતા મર્યાદાની પણ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે. અનતજ્ઞાનિઓ જ્યારે આજીવન અનશનની ઉત્તમ કાળમા પણ મર્યાદાઓ, કે જે પોતાથી જ સાધ્ય હોય, એવી બાધે છે, ત્યારે આ લોકોની મર્યાદાઓ કોઈ જૂઠ્ઠી જ જાતિની હોય છે અને એથી જ, તેઓને અન્તે પોતાની પ્રતિજ્ઞાઓનો ભગ ઠરવાને માટે કારમી કુટિલતાઓને પણ આવશ્યકી પડે, એમા નવાઈ નથી જે તેવાઓ તેવી કુટિલતાઓનું આવશ્યક કરવામા નથી જ ફાવતા, તો પછી તેઓ કારમી યાતનાઓથી ભયકર દુષ્કર્મના ઉપાસક બનીને, ભયકર દુર્ગતિના સુમાદ્ય બની જાય છે

અનશન તપ

તપના સઘળા ય લેહો અને પ્રલેહોનું વર્ણન કરવાનું આ સ્થાન નથી અહીં તો માત્ર ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના ચીર નામની માર્થકતાને જણાવતા, તેના કારણોમા તપને પણ એક કારણ તરીકે વર્ણવે છે, એને લઈને જ તપનો કાર્તિક ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે વર્તમાનમા જે જે રીતિએ તપનું આસેવન શક્ય છે, તે તે રીતિએ સામાન્યપણે તપના પ્રકારોનો ખ્યાલ આવી જાય, એનું થોડું વિવેચન કરી લેવાનો ઈરાદો છે, કે જેથી વર્તમાનમા જે વર્તમાન તપ આદિ જે જે તપોનું આસેવન અત્રે ચાલી રહ્યું છે, તે પણ સાગી રીતિએ આચરી શકાય અશન એટલે ભોજનમા જ સુખ માનનારા ‘અનશન’ નામના બાદ

તપના પ્રથમ લેહના મર્મને સ્પર્શ શકે, એ શક્ય જ નથી. ‘અનશન’ના સાચા પ્રેમિઓ તો, અશનની દયામાં પણ પાપ માનનારા હોય છે. શરીરની પુષ્ટિ માટે ધી, દુધ, દહીં નહિ પામી શકનારાઓને માંછડી આદિના લોભ-નની મલાઈ આપનારાઓ, ‘અનશન’ના લાવથી કોણે ચોજન દૂર વચનારા છે, એમ જ માનવું ગળું અશનના અખતગ કરવા-કરાવવામાં ઠટયાણુ માનનારાઓને ‘અનશન’ સાથે લાગે-વળગે પણ શું છે? મીઠાનાં પાણી અને ખનીજનાં પાણી આદિનો ઉપયોગ કરવા છતાં, પોતાના અનશનને સુંદર બનાવનારાઓ, પોતાની જાતનો જ દ્રોહ કરનારા છે અનશનના સ્વીકાર સાથે જ શરીરનાં વજન અને ટાંકટરોની મારવાર આદિનો સ્વીકાર કરનારાઓ, શરીરના પૂજારીઓ છે કે અનશનના પૂજારીઓ છે, એ સમજવું વિવેકિઓને માટે જરા પણ સુરઠેલ નથી. આવી સઘળી ચ અનશનવિરોધી પ્રવૃત્તિઓથી અલિપ્ત રહી, અનાહારી પદની પ્રાપ્તિના મનોરથને સિદ્ધ કરનારા પુણ્યાત્માઓ જ, અનશનના સાચા મર્મને જાણી શકે છે અને હવનમાં અનશનને યથાશક્તિ સ્થાન આપી શકે છે. જગવાન શ્રી મહાવીરદેવના શાસનમાં એક ઉપવાસથી માંડીને છ માસ સુધીના ઉપવાસ રૂપ અનશનને સ્થાન છે અને તે અનશન ઈત્વ અનશન તરીકે શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. આ અનશનને યથાશક્તિ સ્વીકારનાર, ઠાં નો ચારે પ્રકારના આહારનો પરિત્યાગ કરે છે અને ઠાં તો ત્રણ પ્રકારના આહારનો પરિત્યાગ કરે છે. ત્રણ પ્રકારના આહારનો પરિત્યાગ કરનારા પુણ્યાત્માઓ, માત્ર

જળનો જ અને તે પણ અચિત્ત જળનો જ દિવમના અમુક ભાગમા જ સ્વીકાર કરે છે, જ્યારે ચાર પ્રકારના આહારનો પરિત્યાગ કરનારા મહાપુણ્યશાલિઓ, એવા અચિત્ત પાણીનો પણ સ્વીકાર નથી કરતા. અનશનનો આ રીતિએ અનત-જ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ સ્વીકાર કરનારા પુણ્યાત્માઓ, ઉપવામકાલ દરમ્યાન શરીરના કારમા રોગ આદિના કારણ સિવાય, ડાકટરની સારવાર પણ નથી સ્વીકારતા અને વજન આદિની ધાધલ કરવામા કે મોટી મોટી અને વાચડી જાહેરાતો કરવામા પણ નથી રાચતા. અનશનના સાચા પૂજારીઓ, શરીર તરફ ઉદાસીન વૃત્તિ જ રાખનારા હોય છે. શરીર આરાધક માર્ગમા સમર્થ બન્યું રહે, એટલી જ માત્ર કાળજી રાખનારા અનશનના પૂજારીઓ હોય છે સાચા અનશનના ઉપાસકોને મન, દુનિયાદારી એ પાપના ઉદયનુ જ પરિણામ છે. એની વૃદ્ધિ માટે અનશનનો ઉપાદેય તરીકે સ્વીકાર, એ ઘોર મિથ્યાત્વના ઉદય સિવાય શક્ય જ નથી દુનિયાદારી પ્રત્યેની મમતા વધે, એ રીતિનો અનશનનો સ્વીકાર, એ તો સ્વની નાથે દુનિયાનો પણ નાશ દેવાની જ પ્રવૃત્તિ છે. ‘અવિરતિ આદિને વધારનારી પ્રવૃત્તિ પણ આચરણીય છે અને એની સિદ્ધિ માટે અનશન એ પણ એક ઉપાદેય વસ્તુ છે’—આવો જગતને ખ્યાલ આપવો, એના જેવી કારમી અજ્ઞાનતાની કારમી પ્રચારણા, ખીણ એક પણ નથી.

અનશનનો અધ્યાય

આ અનશનની આચરણા અણાહારી પદની સાધના માટે

કરવી, એ જ શ્રી જિનશાસનનું ફરમાન છે. દુન્યવી સાધના માટે પણ એની આચરણ કરવી, એવું શ્રી જિનશાસનનું વિધાન નથી. જો કે-અનશન નામના તપથી દુન્યવી સિદ્ધિઓ પણ સુપ્રાપ્ય છે, પણ એના માટે એનો ઉપયોગ એ વિહિત વસ્તુ નથી. અણાહારી પદની સાધના માટે, આ અનશન એક ઉત્તમ સાધન છે. જેઓની શક્તિ એ અનશને આચરવાની ન હોય, તેમણે અભ્યાસ દ્વારા પણ એ શક્તિ મેળવવી એ અવશ્યક છે. શ્રી જૈન શાસનનો ઉપવાસ લૌકિક ઉપવાસો જેવો નથી. ઓછામાં ઓછો પણ એ ઉપવાસ લગભગ સાઠ-ત્રીસ ઠલાકનો હોય છે. એમાં ગરમ પાણી સિવાય બીજી કંઈ પણ વસ્તુનો દિવસના ભાગમાં પણ ઉપયોગ નથી થતો. રાત્રિએ તો એ પણ નથી લેવાતું. જે રાત્રિ આખી અને એક દિવસ આખો ઉપવાસમાં અશન વિના ગાળવો પડે છે. આ શક્તિ જેઓમાં ન હોય, તેઓ એકથી અધિક વારના ભોજનનો ત્યાગ, બેથી અધિક વારના ભોજનનો ત્યાગ, એ વિગેરે દ્વારા થંભુ અનશનનો અભ્યાસ કરી શકે છે. રાત્રિના તો ખાવું-પીવું નહિ જ, પણ દિવસના થ ખાવું-પીવું ત્યારે એક સ્થાને બેસીને, નવકાર ગણ્યા પછી જ ખાવું-પીવું અને ત્યાંથી ઉડ્યા પછી બધું થ બંધ-આ રીતિએ પણ અભ્યાસ કરનાર આત્માઓ, પોતાના જીવનનો મોટો ભાગ, ચારે પ્રકારના અહારના ત્યાગમાં જ પસાર કરી શકે છે. આ કંઈ સામાન્ય પ્રકારનો તપ નથી. આ તપના ઉપાસક માણસો, ઘણા સ્વસ્થ રહી શકે છે અને જગતને પણ ઉપાધિ રૂપ નથી બનતા. ચાલતાં ચાલતાં પણ ખાનારા

અને રસ્તાઓને પણ શુક્ર આદિથી બગાડનારાનાં હવન, પશુ
કરતાં પણ લયનક નિવડે છે. તમે શહેરો આદિના રસ્તાઓની
દશા જૂઓ, તો સમજશે કે-પશુવત્ બનેલા મનુષ્યોની દશા
કેવી છે ? અનશનના મર્મને જાણનારાઓ તો, શરીરના નિભાવ
પૂરતું જ અશન કરનારા હોવાથી, તેઓ મુખવાસ આદિના
પણ વ્યસની હોતા નથી. કદાચ મુખવાસ વિના ન ચાલતું
હોય, તો ય સોજનના સ્થાને જ એનો ઉપયોગ કરી લેવો
પણ પછી તો નહિ જ, એટલું તો થઈ શકે છે ને ? પ્રથમ
ગૃહસ્થો મુખવાસનું સેવન કરતા, તે સોજનના સ્થાને જ અથવા
તો સોજન પતાવ્યા પછી કીવાનખાનામાં બેસીને પતાવતા,
પણ ત્યાંથી ઉઠ્યા પછી તો મુખમાં કાંઈ હોય જ નહિ.
આજે તો આખોએ દિવસ, રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં પણ,
મુખ ચાલતાં જ હોય. રસ્તે શુંકતાં શુંકતાં ફરતું અને
સાથેનાઓને પણ ઘૂણા ઉત્પન્ન થાય એ રીતિએ વર્તીયું, એ
આજે તો ઘણા જાગે સહજ થઈ પડ્યું છે. આમ અનશનના
સમજવા જેવા મહત્ત્વને નહિ સમજનારાઓ દ્વારા, અનેક
અયોગ્ય રીતિઓ આવ્યારાઈ રહી છે. જે અનશન નામના તપની
આરાધના કરવી હોય, તો ઉપવાસ રૂપ અનશન નહિ કરી
શકનારાઓ પણ, છેવટ રાત્રિસોજનના ત્યાગપૂર્વક આવી જાતિના
અભ્યાસ દ્વારા પણ અનશનની આરાધના કરી શકે છે. રાત્રિ-
સોજનને પાપ રૂપ નહિ સમજનારાઓ પણ, અનશનની કળાના
જાણકાર તરીકેની પ્રસિદ્ધિ, આવા વિજ્ઞાનવાદના નામે મહા
અજ્ઞાન બનેલા જમાનામાં જ મેળવી શકે. શરીરના સ્વરક્ષણ
માટે ભક્ષ્યાભક્ષ્યની પણ પરવા નહિ કરનારા અને ભક્ષ્યા-

લક્ષ્યાદિના વિવેકથી પણ પરવારી ચૂકેલાઓ, અનશનના મર્મને સમજનાર તરીકેનો દાવો કરે, એ તો આજના અજ્ઞાન યુગમાં જ નહીં શકે ને ?

અનશનનું કંઈ આતપણ

‘અનશન’ એ એવો નુસ્ત્ર તપ છે, કે જે આત્મ હિતમાં ઉપયોગી હોવા સાથે, સયમના સાધન રૂપ બની શકતા શરીરને પણ, માથું મથમસાધક બનાવવા મમથું છે. જ્ઞાનિઓએ પંદર દિવસમાં એક ઉપવાસ રૂપ અનશન અતુર્વિધ શ્રીસંઘ માટે દર્શાવ્યાવળગી છે. અનંત ઉપકારિઓના એ આત્મહિતસાધક ઉપવાસના વિધાનનો ઉપકાર કરનારાઓએ જ્યારે સાંભળ્યું કે—‘અમેરીકા ડૉક્ટર પણ આરોગ્યની રક્ષા માટે પંદર દિવસે એક લાંબણ કરવાનું આવશ્યક માને છે.’—ત્યારે તેઓ ઉપકાર કરતા અટક્યા, પગલું શરીરની સ્વાસ્થ્યમાં જ મર્વસ્વને માનતા તેઓ, અનંતજ્ઞાનિઓના આત્મકલ્યાણકર એ વિધાન તરફ, જરા પણ બહુમાનભાવને ન પામ્યા. અનંતજ્ઞાનિઓએ વિહિત કરેલા આ તપનો મહિમા, નંસારમાં સુખ માનતા આત્માઓ માટે સદાને માટે અસેય જ હોય છે અને રહેશે, પણ મુક્તિના ધ્યેયથી જ શુભતા જોનાર માટે, એ વસ્તુ અસેય ન જ રહેવી જોઈએ. જોનાર પણ અજ્ઞાનિઓના અવાતપિક અનશનથી આશ્ચર્યમય બનીને વિવેકહીનપણે પ્રશંસા કરવાને લલચાય, તો એ એમના જૈનત્વની ઉણપ છે અથવા તો જૈનત્વનું ચોખ્ખું દેવાળું છે. તામસી તાપસ જેવા ઘોર તપસ્વિના તપની,

સમ્યક્દષ્ટિના એક નવકાન્થી નેટલા તપની આગળ પણ,
શ્રી જૈન દર્શને કિમત નથી આંકી. પૌદ્ગલિક ધ્યેયમા મગ્ન
બનેલાઓનો તપ એ તપ નથી, પણ પશ્ચિમા એ ગુહ્યાનકારક
બને એણે કાયકદ જ છે, એ વાતની સમજ ધવી, એ
વિવેકી આત્માઓ માટે સહજ છે

ઉપકરણ વિષયઃ ઉનોદરતા

આ ‘અનશન’ નામના પ્રથમ પ્રકારના બાહ્ય તપની
મહત્તાને સમજનાર, ‘ઉનોદરતા’ નામના બીજા પ્રકારના
બાહ્ય તપની મહત્તા પણ ધણી જ સહેલાઈથી સમજી શકશે.
અનશન તપની શુદ્ધ આચરણને કરનારા આત્માઓને માટે,
‘ઉનોદરતા’ તપનું આચરણ ચરણ બની જાય છે. અન-
શનના મહિમાને નહિ સમજનારા આત્માઓને માટે ઉનોદ-
રતા, વૃત્તિસંક્ષેપ અને રસત્યાગ-એમ આગળ આગળના
બાહ્ય તપો, ઘણા જ સુરકેલ બની જાય છે જ્યારે અનાહારી
પદ અને ઈન્દ્રિયનિરોધના હેતુથી અનશન તપની આચરણ
ઓ કરનારાઓને માટે ઉનોદરતા, વૃત્તિસંક્ષેપ અને રસત્યાગ
એ વિગેરે નજલ બની જાય છે અશનપ્રેમિઓ અને અશ-
નના અપ્પતરામા જીવન શુભાવનારાઓ, અનશનના સાચા
ભાવથી પણ દ્ર છે. ‘ઉનોદરતા’ નામના બીજા પ્રકારના
બાહ્ય તપને, ઉપકારિઓએ દ્રવ્યથી અને ભાવથી-એમ બે
પ્રકારે વર્ણવ્યો છે દ્રવ્યથી ઉનોદરતા ઉપકરણ, લોજન
અને પાન-એમ ત્રણ પ્રકારે છે. એ ત્રણમાંથી પ્રથમની
ઉપકરણ સળથી ઉનોદરતા જિનકલ્પ આદિ કલ્પોને અગી

કાર કરનારા અથવા તે એ કદ્યોને અંગીકાર કરવાનો અભ્યાસ કરનારા મહર્ષિઓને માટે છે, પણ અન્ય સ્થવિર કદિપઓને માટે નથી આ વસ્તુને નહિ સમજનારા દિગમ્બરો, આને દિગમ્બરપણાના આશ્રયથી, આ પ્રકારના અંધમાંના એક અંગનો મર્વેયા નાશ કરીને, બીજા એક અંગને પણ માત્ર નામનું જ ગણી રહ્યા છે. જે સમયમાં જિનકદ્ય આદિ કદ્યોની આચરણ કરવાને મમર્થ મહર્ષિઓ વિદ્યમાન હતા, તે કાળમાં પણ લગિધર્મપૂર્ણ આત્માઓ જ વચ્ચે-પાત્રાદિ ઉપકરણોનો યગિત્યાગ કરતા હતા. એ કદ્યોનો સ્વીકાર કરવાને માટે, અમુક જ્ઞાન આદિ પણ ઘણું ઘણું આવશ્યક છે. એ કદ્યોને આચરવાની લાયકાત પણ, સ્થવિર કદ્યની આચરણમાં રહીને અનેક રીતિનો અભ્યાસ કર્યા પછી જ આવે છે. નવ પૂર્વની ઉપરનું અને દશ પૂર્વની અંદરનું જ્ઞાન ધરાવનારો જ, શ્રી જિનકદ્યનો સ્વીકાર કરી શકતા. નવ પૂર્વની અંદરનું જ્ઞાન ધરાવનારો, શ્રી જિનકદ્ય આદિ માટે લાયક નથી હોતા અને દશ પૂર્વ અને એથી અધિક જ્ઞાન ધરાવનારો, જિનકદ્યના સ્વીકાર વિના જ સ્વ-પરનું અધિક હિત આધી શકે છે. જિનકદ્ય તો તે કાલમાં પણ દેવસ સ્વહિત માટે જ, એટલે ઘણાં ક્રમો હોવાથી તેના ક્ષય માટે સ્વીકારવામાં આવતો. શ્રી જિનકદ્યનો સ્વીકાર કરનારા તદ્દલવમુદ્ધિગામી પણ નથી હોતા આ બધી વાતોને નહિ સમજનારા અને નહિ માનનારાઓ, દિગમ્બરપણાના આશ્રયથી શ્રી જિનેશ્વરદેવના શામનની પણ ધૂન જ અવહીતના કરી રહ્યા છે દિગમ્બર બન્યા પછી ઠંડીને સહવાની તાકાનના

અભાવમાં, ધાસની ગંજીઓમાં પેસવાથી બળી જવાના કારણ
પ્રસંગે પણ બની લાય છે. શ્રી જિનકલ્પનો યથાર્થપણે
સ્વીકાર કરનારા પરમર્થિઓ તો, ઘોર ઉપસર્ગોને સહવાને
પણ નમર્યા હોવાથી, શરીરની ચિકિત્સા કરાવવાથી પણ પર
હોય છે. તેઓ અપવાદ ભાગનો સહજ પણ સ્વીકાર કરનારા
નથી હોતા. આને એવા કોઈ છે જ નહિ, છતાં દિગમ્બરો
અમુક નગ્નતાદિવાળાને પોતાના માધુ માને છે. દિગમ્બરો
આને તો નિર્દોષ ગોચરીના વિધાનથી પણ અજ્ઞાન હોઈ,
ધણી ધણી વિટમ્બણાઓ લોગવી રહ્યા છે. તેઓમાં સૌના
સંઘટ્ટા આદિથી પણ બેખરવા બનેલા લેવાય છે. આ બધું
જ્ઞાત્રી વસ્તુસ્થિતિના અજ્ઞાનનું જ પરિણામ છે. વસ્ત્ર-પાત્ર
આદિ જે ઉપકરણ સંયમના ઉપકારને માટે થતું હોય, તેને
શાસ્ત્ર જ્યારે ધર્મોપકરણ કહે છે, ત્યારે દિગમ્બરપણાના જ
દુરાગ્રહમાં પડેલાઓ, તેને પરિગ્રહ કહેવાની ઘેલછા આચરે
છે. દિગમ્બર આચાર્યોએ પણ વસ્ત્ર-પાત્ર આદિના વિધાનનો
શ્વનિ કાઢ્યો છે, પણ બદ્ધાગ્રહી બનેલાઓ તેને દબાવી
દેવામાં પોતાનું સઘળું કરી છુટે છે. ઉપકરણના હેતુને નહિ
સમજવાના કારણે એનો પરિત્યાગ કરી બેઠેલાઓને, શ્રી
જિનવાણી રૂપ દ્વાદશાંગીનો ઉચ્છેદ માનવાની પણ કુરજ
પડી : કારણ કે-વર્તમાન જિનાગમો પણ ઉપકરણના વિધા-
નને બહોર કરનારાં છે. શ્રી મહાવીરદેવના શાસનમાં પોતાને
ગણનાગ દિગમ્બરોને, આને આચાર્યોનાં શાસ્ત્રોથી જ ચાલવું
પડે છે અને વધુમાં-‘જિનાગમની હયાતી નથી’-એવું
બહોર કરવું પડે છે. આ જ કારણે-‘શ્રી જિનના અનુયા

ચિત્તો પાસે શ્રી જિનાગમ હોવાં જોઈએ અને તમારી પાસે
 તો જિનાગમો નહિ, એટલે તમે જૈન શાસ્ત્ર ?'—આવા
 આક્ષેપની સામે બચાવ હોય કરવાને માટે, તેઓને—'એક
 આચાર્ય શ્રી સ્ત્રીમંધરસ્વામી પાસે ગયા હતા અને તેઓની
 આજ્ઞા મુજબની રચના હોવાથી અમારા આચાર્યશ્રીઓએ
 જ શ્રી જિનાગમો છે'—એવું પ્રતિપાદન કરવું પડે છે. ભગ-
 વાન શ્રી મહાવીરદેવના શાસનમાં રહેનારાઓ, શ્રી સ્ત્રીમં-
 ધરસ્વામિનાં આગમોથી આવે છે, એવી વિપરીત વસ્તુ બહાર
 કરવામાં, તેઓને સહજ પણ આંતરકે લાગતો નથી. વધુમાં,
 એક પણ દિગ્ગંજર આચાર્ય એવો અમર્થ ન નિવડયો, કે
 જે ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના શ્રુતને કંઈક સ્વ રાખી શક્યો
 હોય ! આ શું એાછી વિટમ્બણ છે ? પણ આવી આવી તો
 અનેક વિટમ્બણો દુરાગ્રહિઓને લોગવવી જ પડે છે.
 એ જ કારણે, આજે કદાચકથી બચવાનો જોરદાર ઉપદેશ
 આપ્યો છે. ઉપકરણના વિવચમાં સ્થવિરકક્ષી મહાત્માઓને
 તો વિહિત ઉપકરણથી એક પણ 'એાછું' રાખવાની મના છે :
 કારણ કે—સંધ્યમની સાધનાને માટે ઉપકરણની પણ ઘણી જ
 આવશ્યકતા છે. વિહિત ઉપકરણથી અધિક ઉપકરણ રાખ-
 વાનો જેમ નિષેધ છે, તેમ વિહિત નહિ રાખવાનો પણ
 નિષેધ જ છે. મુનિઓને સાચા અપરિચિત્તી રાખવા માટે, શ્રી
 જિનેશ્વરદેવોએ, જરૂરી ઉપકરણો રાખવાનું જ વિધાન કર્યું
 છે, માટે એમાં દોઢ ડહાપણ કરવું, એ મિથ્યાત્વના ઉદયને
 આમંત્રણ કરવા જેવું છે. શ્રી જૈન શાસન વિહિત ઉપકરણો
 ઉપર પણ મમત્વ ન આવી જાય—એની સાવચેતી રાખવાનું

ફરમાન જરૂર કરે છે, પણ સ્થવિરકદ્ધી મહાત્માઓને ઉપકરણ નહિ ગણવાનું ફરમાન નથી જ કરતું. પ્રથમની માફક વર્તમાનના પણ સ્થવિરકદ્ધી મુનિવરોએ, ઉપકરણની અધિકતાથી અને વિહિત ઉપકરણો ઉપરની મમતાથી બચવાનું છે, પણ ઉપકરણોની ઉનોદરતા કરવાની નથી. ગાંડાઓની ઉશ્કેરણીથી ઉપકરણોને ફગાવી દઇ, તે પછી અનેક ઢાળે ના ઉપાસક બનવા કરતાં, અનંતજ્ઞાનિઓની આરા મુજબનાં ઉપકરણો સંયમરક્ષાના જ એક હેતુથી રાખવાં અને તેના ઉપર મૂર્છા ન આવી જાય એનાથી સાવચેત રહી, આરા મુજબ સંયમની સાધના કરવી, એ જ સાચા મોક્ષરસિક મહર્ષિઓને માટે એકાતે શ્રેયસ્ક છે.

ઉનોદરતાના પાંચ પ્રકારો

ઉપકરણ વિષયક ઉનોદરતાના સમ્બન્ધમાં, જેમ એ તપ અમુક શુદ્ધસમ્પન્ન મહાપુરુષોને માટે જ વિહિત છે, તેમ ભોજન અને પાનની ઉનોદરતા રૂપ તપ માટે નથી. ભોજન અને પાનની ઉનોદરતા રૂપ તપ, ચતુર્વિધ થીસઘ માટે અવશ્ય આચરણીય છે. અનશનની અપેક્ષાએ અન્નિ-તેન્દ્રિય આત્માઓને માટે, આ તપ ઘણો જ ભારી પડી જાય એવો છે કેટલાક એવા આત્માઓ છે, કે જેઓ ખાધા વિના ચલાવી શકે છે, પણ ભોજન માટે બેઠા પછી જો રસનાને અનુકૂળ સામગ્રી મળી જાય, તો ભાગ્યે જ આ ઉનોદરતા તપનું આસેવન કરી શકે છે આ તપનું આસેવન રોજનું છે ઉનોદરતાનું અહર્નિશ આસેવન કરનારા આત્માને

માટે, અનગન પણ મદજ બની શકે એમ છે. નિરંતર ઉનોદરતા તપનું આચરણ કરનારની બૂખ્યા રહેવાની શક્તિ હેજવાય છે. ઉનોદરતા તપનું વિધાન કરનાં, એનું આચરણ કથી રીતિએ કરવું-એને દર્શાવવાને માટે, એના પાંચ ભાગ પાઠવામાં આવ્યા છે એ પાંચમા પ્રથમ ‘અગદ્ગોરતા’ નામનો લેહ છે : બીજા લેહનું નામ ‘અગદ્ગોરતા’ છે : ત્રીજા લેહનું નામ ‘અગદ્ગોરતા’ છે : ચોથા લેહનું નામ ‘અગદ્ગોરતા’ છે : અને પાંચમા લેહનું નામ ‘અગદ્ગોરતા’ છે. સામાન્ય રીતિએ પુરૂષને આહાર ઉર કવલનો અને સીનેા આહાર રૂઠ કવલનો મનાય છે. સામાન્ય પ્રકારે કવલ એ ગણાવેા જોઈએ, કે જોથી મુખ વિદૂત ન થાય. ઉર કવલના આહારવાળો પુરૂષ, એક કવલથી માંડીને આઠ કવલનો આહાર કરે, તો એ પ્રથમ લેહમાં આવે છે; નવથી બાર કવલનો આહાર કરે, તો એ બીજા લેહમાં આવે છે; તેરથી સોળ કવલનો આહાર કરે, તો એ ત્રીજા લેહમાં આવે છે; સત્તરથી ચોવીસ કવલનો આહાર કરે, તો એ ચોથા લેહમાં આવે છે; અને પચીસથી એકત્રીસ કવલ સુધીનો આહાર કરે, તો એ પાંચમા લેહમાં આવે છે. આ જ પદ્ધતિ પ્રમાણે, અઠ્ઠાવીસ કવલના આહારના પ્રમાણમાં, સીજો માટે પણ પાંચ લેહો પાડી શકાય.

અનગન અને ઉનોદરતા :

આ પ્રકારે ‘ઉનોદરતા’ નામના બાહ્ય તપના અભ્યાસથી ઇન્દ્રિયોનો નિશ્ચલ સાધ્ય બને છે, પણ કેટલીક વાર

અનશન કરનારાઓ પણ ઉનોદરિતા કરવામાં કારખી નિષ્ફળતાનો અનુભવ કરે છે. સામાન્ય રીતિએ ઉનોદરિતા કરતાં અનશન અધિક લાગે છે, પણ મનોનિશ્ચલ અને ઈદ્રિયનિશ્ચલની દૃષ્ટિએ, કોઈ કોઈ પ્રસંગે અને કોઈ કોઈ આત્મા માટે, અનશન કરતાં પણ ઉનોદરિતા ભારે બની જાય છે. અનશનના હેતુને સમજીને અનશન કરનારને માટે ઉનોદરિતા સહજ બની જાય છે, પણ લાંઘણીને જ અનશન સમજનારાઓ માટે ઉનોદરિતા તપ ખૂબ જ સુરકેલ છે. ઉનોદરિતાના અભાવમાં ઉત્કટ ઉદર કરી દેનારા તપસ્વિઓ ભારે વિટમ્બણા લોગવે છે. પરિણામે એવા આત્માઓ અધિક ખાવામાં ઘણા દ્રાવ્યદા માનતા થઈ જાય છે અને અંતે અણર્જક આદિના લોગ થવાથી ગ્લાનની દશાએ પહોંચે છે. એવી દશાએ પહોંચ્યા પછી, કેટલાક તો, એ તપને જ રોગનું કારણ માનતા થઈ જઈને, સાચી શ્રદ્ધાથી પણ પરવારી જોસે છે. આજસ આવે, ખરાબ વાયુમંચાર થાય, ખરાબ ઉકાર આવે અને શરીર ભારે થઈ જાય તથા આળોટી-આળોટીને સમથ પસાર કરવો પડે, એવી રીતિએ અધિકેદરિતા કરનારાઓને માટે ‘ઉનોદરિતા’ તપ સદાને માટે દુઃશક્ય બની જાય છે. એવાઓ અનશન કરવાની તાકાતવાળા હોવા છતાં પણ, સાચે જોઈ પછી જૂત જેવા જ બની જાય છે. એવાઓનું અનશન, મોટે ભાગે, અંતર-પારણામાં અને ઉત્તરપારણામાં અદ્રશ્ય જ થઈ જાય છે. વિવેકી આત્માઓની દૃષ્ટિએ એવાનું અનશન, અનશન તરીકે ચહતું જ નથી. એવાઓ અનશનની કિંમત ઘટાડી મૂકે છે અને એવાઓના નામે સાચા અનશનિઓ પણ નિંદાય છે. ઇચ્છાનિરોધ

અને અનાહારી દશા પામવાના ઇરાદે અનશનને આચરનારાઓની ‘ઉનોદરતા’ માટે, આવી દશા થવી એ શક્ય નથી. ‘ઉનોદરતા’ તપનું કારણું દેવાણું કાઢનારા અને પાછા એમાં રહ્યાપણુ આદિ મનાવનારા અનશનિઓના, શુદ્ધ હેતુ માટે પણ ધણી વાર શંકા પેદા થાય છે. અનશનિઓના આહાર અધિક થાય એ સહજ છે, પણ આહાર કયાં પછી કલાકો સુધી જોઓને જોએની લોગવવી પડે, ખાધેલુ પચાવવાને માટે ખાતાં ખાતાં અને તે પછી પણ ઔષધિઓનું આમેવન કરવું પડે, એ તો ખરેખર નિહનીય જ બને છે. અનશનના સાચા ઉપાસકોએ, ‘ઉનોદરતા’ તપથી બેદરકાર રહેવું, એ ધણું જ અહિતકર છે. અનશનને કલંકિત થતું અટકાવવાને માટે પણ, અનશનના ઉપાસકોએ ઉનોદરતાના ઉપાસક બનવું અવશ્યક છે. ઉનોદરતા તપનું આમેવન, અનશનને અલ્પ કૃત કરનાર છે ઉનોદરતા તપના આમેવનમાં બેદરકાર બનેલા ઝોનું અનશન, ધણી વાર ધૂણાપાત્ર બને છે. પ્રયત્નશીલ બનાય તો, ઉનોદરતા તપનું આમેવન તો વિવેકી એવા સૌ કોઈને માટે શક્ય છે અને તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ પરિણામને પણ લાવનાર છે.

દ્રવ્ય અને બાત્ર ઉનોદરતા.

ધમ્ધાનિરોધ અને અનાહારદશાના ધ્યેયવાળાઓ જેમ અનશનની સાચી સાધના કરી શકે છે, તેમ જ લાવથી ઉનોદરતાને કરવાને ઇચ્છતા આત્માઓ જ, વિહિત દ્રવ્ય ઉનોદરતાનું નાશું આમેવન કરી શકે છે કોધાદિની ઉનોદરતાને

અનંત ઉપકારિઓ ભાવેનોદરતા તરીકે કરમાવે છે ઉપકારિ
ઓએ કરમાવ્યું છે કે—

‘ મોહાર્ણવમણદિગ્ધા ચાઓ ત્રિગ્વચનમવગ્ધાનો ॥ ૧ ॥

ભાવગોળોદરિગ્ધા વચ્ચતા વીરગોદરિ ॥ ૧ ॥ ”

આનું તાત્પર્ય એ છે કે—શ્રી જિનેશ્વરદેવોના વચનની
ભાવનાથી અહર્નિશ ક્રોધાદિઠનો ત્યાગ કરવો, એને જ શ્રી
વીતરાગ પરમાત્માઓએ ભાવથી ઉનોદરતા પ્રદીપ્ત છે આ
ભાવ ઉનોદરતાના ધ્યેયને હૃદયસ્થ કરનારા આત્માઓ,
કામોત્તેજક અને પરિણામે ક્રોધાદિ તરફ ઘસડી જનાર અધિક
આહારના ત્યાગમા જ શ્રેય માનનારા હોય છે એટલે ભાવ
ઉનોદરતાની લાલસાવાળા પુણ્યાત્માઓ, અવશ્ય લોજનપાનની
ઉલ્લોદરતાના ઉપાસક બને છે ઉનોદરતા તપના ગુણો નિર-
વધિ છે આત્મહિતસાધક વસ્તુઓ હરેક રીતિએ ઉપકારક
હોય છે અને આત્મહિતના અર્થો આત્માઓને માટે તો
આત્મહિત જ મુખ્ય છે

[૫]

વૃત્તિસંક્ષેપ

લગવાન શ્રી મહાવીરદેવનો આત્મા સાચો વીર હતો,
એને અંજો આપણે વિચારી રહ્યા છીએ ઠમના વિદારણ
માટે તપશ્ચરણ, એ એક અમોઘ સાધન છે તપના મૂળ બે
પ્રકારો છે એક બાહ્ય અને બીજો અવ્યન્તર એ બેના
પણ છ જ લેહો છે અને તેથી તપ બાર પ્રકારનો ગણાય
છે અનશન, ઉનોદરતા, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસત્યાગ, કાયકલેશ

અને સંલીનતા, - એ બાહ્ય તપના છ પ્રકારો છે. આમાંથી આપણે અનશન અને ઉનોદરતાને અંગે વિચારી આવીએ. હવે વૃત્તિસંક્ષેપ. ‘ઉનોદરતા’ તપના સાચા ઉપાસક આત્માઓને માટે, ‘વૃત્તિસંક્ષેપ’ નામનો આ તપ સુસાધ્ય બની જાય છે. ‘વૃત્તિસંક્ષેપ’ નામના આ તપની આરાધનાને માટે, મહામુનિઓ ગોચરીના મચ્ચન્દ્રમાં અનેક પ્રકારના અભિગ્રહોને ધરનારા બને છે : કારણ કે - મુનિવરો કર્મનિર્જરા સાધવાને માટે બારેય પ્રકારના તપોનો જીવનમાં યથાશક્ય અમલ કરવાને માટે ઉત્સાહિત હોય છે. ગોચરી સંબંધી દોષોથી બચવામાં પણ, આ તપ ખૂબ સહાયક નિવડે છે. અજ્ઞાનતા અને લાલસાના પ્રતાપે, ‘પાત્રે પચ્ચજ્જાણુ’ની વાતો કરનારા બની ગયેલા મુનિઓ, આ ‘વૃત્તિસંક્ષેપ’ રૂપ તપના વૈરિઓ બની જાય છે. મહામુનિઓ તો, આ ‘વૃત્તિસંક્ષેપ’ નામના તપની આરાધના માટે દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાલથી અને બાવથી વિવિધ પ્રકારના અભિગ્રહોને ધરનારા હોય છે. એ અભિગ્રહોના પ્રતાપે, વૃત્તિનો વિજય સદૃશ રીતિએ સધાઈ જાય છે અને એથી વૃત્તિનો વિજય સાધવાને ઈચ્છતા આત્માઓએ, આ ‘વૃત્તિસંક્ષેપ’ રૂપ તપના ખાસ ઉપાસક બન્યા રહેવું જોઈએ. તમે (ગૃહસ્થો) પણ આ તપની આરાધના માટે લોજનની વસ્તુઓની અલ્પતા આદિના અનેકવિધ અભિગ્રહો ધારી શકો છો. ધર્મની આરાધના સુન્દર પ્રકારે કરી શકાય, એ માટે જ દેહપોષણને આવશ્યક માનનારા આત્માઓ, આ તપથી હિંદાસીન હોય, એ સંભવિત નથી. જેમ બને તેમ એાછી વસ્તુઓથી જ ચલાવી

લેવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ અને તેમા પણ ઉનોદર-
તાનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. અનશનની અશક્તિના કારણે
આહાર લેવો પડે, તો ય ઉનોદરતા, વૃત્તિસંક્ષેપ અને રસત્યાગ
આ ત્રણેય પ્રકારના તપોનો એકી સાથે અમલ કરવાને માટે
ઉદ્યમશીલ બનવું જોઈએ અને તેટલો રસત્યાગ કરીને,
લોજન માટેની વસ્તુઓના સંક્ષેપ માટે પ્રયત્ન કરવો અને
એટલી પણ વસ્તુઓનું લક્ષણ ઉનોદરતાના લક્ષ્યવાળા બનીને
કરવું, કે જેથી અનશનની શક્તિ વધતી જાય. વાત એ
છે કે-અશનને ન છૂટકે આચરવાની પ્રવૃત્તિ માનવી જોઈએ.
અશનને ન છૂટકે આચરવાની પ્રવૃત્તિ મનાય, એટલે અશ-
નની આસક્તિ છૂટે અને તેથી રસત્યાગ, વૃત્તિસંક્ષેપ અને
ઉનોદરતા સુસાધ્ય બની જાય આ વસ્તુ તરફ આને કેટ-
લાક મુનિઓની જેમ ધર્મપ્રેમી શ્રાવકોએ પણ કાળજીવાળા
બનવાની જરૂર છે અને એમ થાય તો, આને જેટલો
તપ મામાન્ય પ્રકારે થઈ શકે છે, તેટલો પણ તપ આજના
કરતા ઘણી જ વધારે સુંદર રીતિએ હીખ્યા વિના રહે નહિ.

રસત્યાગ

વૃત્તિસંક્ષેપ એ ત્રીજા પ્રકારનો બાહ્ય તપ છે, જ્યારે
રસત્યાગ એ ચોથા પ્રકારનો બાહ્ય તપ છે. દુધ, દહી, તેલ,
ચી, ગોળ અને તળેલી વસ્તુઓ આદિની ગણના રસમા થાય
છે. આ રસોનો પરિત્યાગ પણ કટ્યાણકામી આત્માએ માટે
અવશ્ય અચરણીય છે આ રસોનું આસેવન આત્મા માટે
કારણે અનર્થ કરનારું છે સદુઓ માટે પણ આનો પરિ

ત્યાગ બારપૂર્વક ઉપદેશાયેલો છે. વિકારની ભીતિના યોગે વિકારની સામગ્રીથી અલગ રહેતા એવા પણ મુનિને, વિગર્હના નામથી, જોળખાતા આ રસો, પોતાના સ્વભાવથી પાપમાલ કરવાની હદ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. શ્રી આદિ વિગર્હજોના અને વિગર્હથી બનેલા પદાર્થોના રસમાં પડેલા આત્માજોને ભગૃત કરવાના ઈરાદાથી, વિગર્હજોના સ્વરૂપને અને તેના પરિણામને દર્શાવતાં અનંત ઉપકારી મહાપુરૂષો ફરમાવે છે કે—“દુર્ગતિથી ડરનારો જે સાધુ વિગર્હને અથવા વિગર્હથી બનેલા પદાર્થને ખાય છે, તેને વિકૃતિ કરવાના સ્વભાવવાળી વિગર્હ બલાત્કારથી દુર્ગતિમાં લઈ જાય છે.” ઉપકારી મહાપુરૂષોની આ વાતને જો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે, તો એ વાત પણ સહેલાઈથી સમજી શકાય તેમ છે કે—“પરિણતિ રૂપ ધર્મવાળો મોહ, વિગર્હના આસેવનથી ઉદયમાં આવે છે અને એ મોહને ઉદય થયા પછી, સારી રીતિએ પણ ચિત્તને જય કરવામાં તત્પર એવો પણ સાધુ, અકાર્ય કેમ ન વર્તે ?” અર્થાત્-ચિત્તજયમાં પ્રયત્નશીલ એવો પણ આત્મા, મોહના ફંદામાં, વિગર્હના આસેવનથી સહજમાં ફસી જાય છે. મોહના ઉદયને આધીન થયેલો આત્મા અકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય એ જેમ સ્વાભાવિક છે, તેમ એવી રીતિએ અકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો આત્મા દુર્ગતિગામી બને એ પણ સ્વાભાવિક જ છે. ઉપકારિએ વિગર્હ રૂપ રસોને કેવી દૃષ્ટિએ જુએ છે, એ આ ઉપરથી સારામાં સારી રીતિએ સમજી શકાય તેમ છે. આટલું સમજ્યા પછી પણ, જેઓ રસોના આસેવનમાં આનંદ માગીને તેમાં

રાચે-માચે છે, તે આત્માઓની મોહધીનતા કારણી છે, એમ જ માનવું રહ્યું વિના કારણ ધી આદિ રસોનો ઉપસોગ કરતા મુનિઓને માટે, અનંત ઉપકારિઓની આ અજોડ હિતશિક્ષા છે. હિતશિક્ષા પણ યોગ્ય આત્માઓને માટે જ ઉપકારક નિવડે છે. જેઓએ એવી જાતિની યોગ્યતાનું દેવાળું કાઢ્યું છે અને જેઓ કારણી પુણ્યતાના ઉપાસક બન્યા છે, તેઓ તો અનેક કદિપત નિમિત્તોથી, પોતાના રસાસેવનનો બચાવ જ કરવાના. ઉદરપોષણ માટે કામદાના બણેલાઓ જે રીતિએ કામદાનો ઉપયોગ કરે છે, એ જ રીતિનો શાસ્ત્રનો ઉપયોગ પણ રસશૂદ્ધ આત્માઓ કરવાના. અપવાદ માર્ગે સકારણ રસના સ્વીકારનું વિધાન કરતાં શાસ્ત્ર-વચનોને આધારે, જેઓ પોતાના રસોપસોગોનો બચાવ કરે છે, તેઓ તો સાધુના વેષમાં હોવા છતાં પણ, કારમી દુર્ગતિના જ લોકતા બને, એમાં આશ્ચર્ય જેવું પણ શું હોઈ શકે? રસત્યાગ, એ એવો તપ છે કે-જે રસના ઉપર કાબૂ રાખતાં શીખે તે ધમ્મી જ ચહેલાઈથી સાધી શકે. આ તપ પ્રત્યે બેઠકકારી કરનારાઓ તો તપના પ્રત્યે જ બેઠકકાર છે, એમ માનવું એમાં કશું જ અધિક પડતું નથી. વિગર્હઓનો ઉપસોગ, એ મોહના ઉદયનું પ્રગળ નિમિત્ત છે. મોહના ઉદયથી બચવા ધૃતતા મુનિઓએ તો વિગર્હઓને વેશ્યાઓ જેવી માનવી ઘટે. વિશ્વમાં પણ જેમ વેશ્યાના પૂજારીઓ હરેક રીતિએ પામમાલ થાય છે, એવી જ દશા વિગર્હઓના પૂજારી બનેલા મુનિઓની પણ થાય છે. વિગર્હઓના સાચા સ્વરૂપને દર્શાવનારા શાસ્ત્રનને પામવા છતાં

પણ, જો વિગર્હઓની પૂજા જીવંત જ રહે, તો એના જેવી એક પણ કારમી કમનશિળી નથી. ગૃહસ્થોએ પણ આ 'રસત્યાગ' રૂપ તપનું યથાશક્તિ આસેવન કરવાને માટે શૂકવા જેવું નથી. શ્રી જૈન શાસનના ઉપાસક ગૃહસ્થો પણ, મોક્ષને જ ધ્યેય રૂપ કરનારા હોવાથી, મોહના વૈરિઓ જ હોય છે. મોહના વૈરિઓ મોહને અવકાશ આપનારી વિગર્હ ઓના ઉપાસક ન જ હોય. એટલે તમારે પણ વિગર્હત્યાગના અભ્યાસી બનવું જોઈએ. સઘળી વિગર્હઓનો પરિત્યાગ એકદમ ન બને, તો એક બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ અને છના એમ ક્રમસર ત્યાગી બનવું જોઈએ. એ રીતિએ યથાશક્તિ કરાતા વિગર્હત્યાગના પ્રતાપે, મોહને પણ ભાગવું જ પડશે અને મોહના ભાગવાથી શ્રી જિનશાસનની આરાધના ઉત્તમ પ્રકારે થઈ શકશે. બાહ્ય તપમાં આ ચોથા પ્રકારનો 'રસત્યાગ' નામનો તપ કઠિન છે, પણ કર્મનિર્જ્ઞાના અર્ધી આત્માઓ જો બરાબર અભ્યાસી બને, તો સરલ અને સુંદર છે. અનશનિઓ ઉપર પણ વિજય મેળવી જનારો આ તપ છે અને અનશનને કરનારા પણ કેટલાકો, આ તપ આગળ નિર્માલ્ય બની જતા જણાય છે. વૃત્તિ ઉપર અંકુશ મૂકવામાં, આ તપ, ખરે જ સામ્રાજ્ય લોગવે છે. આયંબીલના તપની એ જ કારણે આ શાસનમાં ઘણી મહત્તા અંકાય છે. નવીન આત્માઓને આયંબીલના તપમાં જોડવા ખાતર આજે અનેક વાનગીઓ બને છે, પણ વૃત્તિ ઉપર વિજય મેળવનારાઓ તો ઉત્કટ આયંબીલ, કે જેમાં વિગર્હ અને ખટાશ આદિ વિનાના ખોરાકને ચાર આંગળ પાણી ઉપર રહે એ

રીતિએ પાણીમા એકમેક કુર્ગેને લેવામા આવે છે, તેવા જ આહારથી આયંબીલ કરવાના મનોભાવમા જ ગુપ્ત ગહેવું ભેદીએ. એ રીતિના આચાર્યશ્રીતપના ઉપાસકો ‘ગસ-પરિત્યાગ’ નામના તપનું આગાધન સુહરમાં સુહર રીતિએ કરી શકે છે.

કાયકલેશ

‘અનશન, ઉનોદરતા, વૃત્તિસક્ષેપ અને રસપ્રતિયાગ’- આ ચાર પ્રકારના બાહ્ય તપોની આચરણા લેટલી આવશ્યક છે, તેટલી જ ‘કાયકલેશ અને મંલીનતા’ આ બે પ્રકારના અંતિમ બાહ્ય તપોની આચરણા પણ આવશ્યક છે. કાયા અભ્યાસ મુજબનું કાર્ય આપી શકે છે ચચલ કાયા ધણું જ નુકશાન કરનારી નિવડે છે, એ પણ નિર્વિવાદ છે એટલે આગાધના માટે એને અકુશમાં ગળવી ધણી જરૂરી છે એ માટે ઉપકારિઓએ ‘કાયકલેશ’ નામનો તપ વિહિત કયો છે. વીરાસન આદિ આસનોનું કરવું એ વિગેરે અને લોચાદિ કષ્ટનું આસેવન, એને ઉપકારિઓએ ‘કાયકલેશ’ નામના તપ તરીકે વર્ણવેલ છે શરીરની યુદ્ધિ માટે કળવામા આવતા ગ્યાયામ આદિની ગણના આ તપમા નથી થતી, એ વાત સમજી લેવા જેવી છે અહીં તો મોક્ષની આરાધના માટે ઉપયોગી એવા આસનોના આસેવનને જ તપની ગણનામાં સ્વીકૃત કરેલ છે. અનત ઉપકારી પરમર્ષિઓ, કાયકલેશ તપની મહત્તાનું વર્ણન કરતા ફરમાવે છે કે-“વીરાસન તથા ઉત્કૃષ્ટક આસન આદિ અને લોચ આદિ કાયકલેશ સમારવાસના નિવેદનો હેતુ છે વીગમન આદિ આસનો

કન્નામા કાયાનો નિરોધ, જીવોમા દયા પરવેકમતિ તથા અન્યોને બહુમાન, એ શુભો છે અને નિ મગતા, પશ્ચાત્કર્મ તથા પુરકર્મ દોષોનું વિવર્જન, દુ ખમહુપણુ અને નરક આદિની ભાવનાથી નિર્વેદ, - આ લોચના શુભો છે " મુક્તિની કામનાથી વીનમન આદિના કન્નાગ મહર્ષિઓ, કાયા ઉપ-કાષ્ટ મેગવે છે, આ પ્રીના તો હરદોષની ચમત્ક્રમા આવી જાય એવી છે એ જ રીતિએ, આસન આદિના અભ્યાસિઓ કાયાને એક જ સ્થાને અને તે પણ સ્પષ્ટ ગીતિના હલન-ચલન વિનાની નાખી શકતા હોવાથી, જીવોની દયાનું પાલન પણ સાગમા સારી ગીતિએ કરી શકે છે, એ પણ સહેલા ઈથી સમજી શકાય તેમ છે મહાપુરુષોને આ ગીતિનું કાયદ મન ઠરતા જોઈને, અનેક સુસ આત્માઓને પરવેકની મતિ પેદા થાય છે, એમા પણ શકાને સ્થાન નથી અને આવા કાયદમનથી આત્મધ્યાનમા મસ્ત બનેલા મહર્ષિઓના દર્શ નથી, અનેક ભારિક અને વિવેકી આત્માઓના અતરમા બહુમાનભાવ જન્મે, એ પણ નિર્વિવાદ છે આસનોના આ શુભોને સમજના અને કામાની અચવતાથી ભયવા ઇચ્છનાર પુણ્યાત્મા, આવા પ્રકારના આસનો દ્વારા કાયાને પોતાના તાબામા આણીને, મુક્તિમાર્ગની આગધનાને સહેલી બનાવવાનું કુર્લ્લેખ ન કરે, એ તદ્દન ત્વાભાવિક વસ્તુ છે

આનન્દ્ય ક્રિયા અને આજની મિથિ

પ્રસંગ પામીને આ ત્યજે એ વાત પણ જણાવી દેવી આવશ્યક છે કે-આવશ્યક ક્રિયાઓ કરતી વેળાએ પ્રસંગે

પ્રસંગે ઉભા થવા આદિની તથા પૂજવા-પ્રમાર્જવા આદિની અને અનેક પ્રકારની ગુદ્રા આદિને ગ્રાચવવાની ઉપકારિઓએ જે જે વિધિઓ ફરમાવેલી છે, તેની ઉપેક્ષા કરનારાઓને આ આસન આદિની લતમાં પડવા ઇચ્છતા હોય, તો સમજવું કે-તેઓ શરીરને કાળૂમાં લેવા આદિને માટે એ આસન આદિનો અવ્યાસ નથી કરતા, પણ શરીરની પૂજા માટે જ કરે છે. એવાઓની એવી ક્રિયાઓ ઇર્મસંયત્તું કારણ નથી, પણ ઇર્મબંધનું જ કારણ છે. આજે આપણી પ્રતિક્રમણ આદિની ક્રિયાઓમાં, ક્રિયા કરનારાઓની ગેઠક આદિ જોઈએ, તો ખરેખર ગ્લાનિ થાય એમ છે. આજની આ વ્યાખ્યાનસભાની ગેઠક પણ કેટલી તરેહવાળી અને હાસ્ય આદિને પેદા કરે એવી છે, એ પણ વિચારણીય છે. સઘળા ય વિધિ મુજબ જો આવશ્યક આદિ ક્રિયાઓ કરતા હોય, તો આ ક્રિયાઓ ગમે તેવા દુશ્મનને પણ બોધપાઠ આપનારી બની જાય એવી છે : પણ આજના પ્રમાદિઓના પનારે પડી ગયેલી આ ઉત્તમોત્તમ ક્રિયાઓ, નાદાનો માટે હાંસીપાત્ર બની રહેલી છે. આજના પ્રમાદિઓ ઉભા થાય તો ય ઉટની માફક અને જોસે તો ય બીમારની માફક. બોલે તો ઉઘાડા મુખે, કાઝની માફક યત્રકુત્રાપિ દષ્ટિને ફેરવતા અને કાંઈ પણ સંબંધ કે અર્થના ઉપયોગની પરવા વિના ! સાંલળનારાઓની વાત તો કરવી જ નહિ. કેટલાક હસતા હોય, તો કેટલાક ઉઘતા હોય : કેટલાક વાતો કરતા હોય, તો કેટલાક મચકરી કરતા હોય : અને કેટલાક ક્રિયાને ડાળતા હોય, તો કેટલાક ઉપેક્ષાભાવે જ વિરાજ્યા હોય ! આવશ્યક

ક્રિયાઓની આ દશા કળાગઓ, જો આચનની વાતો કરતા હોય, તો મમજી લેવું કે-તેઓને કાયકલેશ નામના તપની જરૂર નથી, પણ આ સસારમાં રૂલાવનાર શરીરની સેવાની જ કેવળ જરૂર છે જે શ્રી જિનેશ્વરેવનું શાસન આ કાયાની કારમી ચચલતાને કાબૂમાં લેવા ખાતર વીસસન આદિ આસનોનો અભ્યાસ કરવાનું ઉપદેશ છે અને જો દ્વારા જીવદયા આદિનું સુદમાં સુદર રીતિએ પાલન કરાવવાને ઇચ્છે છે, તે જ શ્રી જિનશાસનના ઉપાસકો કર્મનિર્જગ માટે વિહિત કરેલી ક્રિયાઓનું પણ આવી ગ્લાનિ પેદા કરે એવી પદ્ધતિએ આસેવન કરે, જો કેટલું દુઃખદ છે? શ્રી જિનશાસનનો સેવક અને અનિયમિત કે શિસ્તહીન, એ વાત અશક્ય જેવી બની જવી જોઈએ શ્રી જિનશાસનનો સેવક વિહિત ક્રિયાઓમાં આજમુ આદિ અને નિષિદ્ધ ક્રિયાઓમાં ઉદ્ધત આદિ તેમજ શ્રી જિનશાસનનો સેવક ઉપકારક આચરણાઓમાં અનાદરવાળો અને અપકારક ક્રિયાઓમાં આ રવાળો, એ વસ્તુ શક્ય જ નથી. આથી અચ્છ છે કે-શ્રી જિનશાસનના નામે, સસારમાં રૂલાવનાર આશ્રવને પોષનારી ક્રિયાઓને ઉપાદેય તરીકે વર્ણવવામાં મોજ માજુનારાઓ, ખરે જ, ખીયાગ અને પામર છે. એવા પાનગેના પ્રલાપો જેઓને રૂચે છે, તેઓ પણ પોતાની બતની 'ચુરકર્મી' તરીકેની બહેગતને જ કળાગ છે

લોચની ઉપદાર્શના

'લોચ' જેવી વસ્તુનું વિદ્યાન કરનારા ઉપકારિઓ, જો દ્વારા પણ મુનિઓનું એકાત હિત જ કરવાને ઇચ્છે છે

લોચ, એ એવી ઉમદા વસ્તુ છે કે-જો જોને કર્મક્ષયમાં સહાયક માનીને ઉત્લાસપૂર્વક આચરવામાં આવે, તો એ શરીર ઉપરની મમતાને છોડાવનાર છે. નિઃશંગતા ભાવની ખીલવટમાં એ પ્રબલ સહાયક છે. હજીમના આવવા આદિના અને જવા આદિના એમ ઘણા ઘણા પૂર્વકર્મ અને પશ્ચાત્કર્મ દોષોથી તે બચાવી લે છે. હું ખ મહન કરવાની શક્તિ એના યોગે વૃદ્ધિને પામે છે અને એ સમયના હુ ખે જો નરક આદિમાં રીખાતા છવેના દુઃખોની ચિંતા જન્મે, તો એ ચિંતાના પ્રતાપે સસાર ઉપરનો નિર્વેદ પણ તીવ્ર બને છે. આમ અનેક પ્રકારે ‘લોચ’ રૂપ કાયકલેશ નામનો તપ પણ આત્મા માટે ખૂબ ખૂબ હિતકર છે જે સુનિઓ શક્તિ હોવા છતાં પણ, આખ આદિના કલ્પિત નિમિત્તોથી એ અતિ આવશ્યક કાયકલેશ રૂપ તપમાં શિથિલતા સેવે છે, તેઓ નિ સંગતાના સાચા આસ્વાદથી વચિત રહે છે, પુરુષર્મ આદિ દોષોના ઉપાસક બને છે અને તેમની સહનશીલતા વધવાને બદલે ઘટતી જાય છે. લોચ કાર્ધ એવી વસ્તુ નથી, કે જેને આ કાલના છવે માટે અસહ્ય જ કહી શકાય. આર માસે, છ માસે કે અતિ વૃદ્ધ માટે ખાર માસે કરાવવાની આ લોચની ક્રિયા, એ કાર્ધ અતિ મુશ્કેલ વસ્તુ નથી. સર્વને માટે માયાના વ્યાધિને કરનારી કે આખોના તેજનો નાશ કરનારી જ આ વસ્તુ હોત, તો ઉપકારિઓ એનું વિધાન જ ન કરત. આ કારણે, એવા કલ્પિત નિમિત્તોથી એવી ઉત્તમ ક્રિયાના આસ્વાદને નહિ જેવા શ્રમ ખાતનુમાવવો, એ મોક્ષકામી સુનિવરોને માટે ઉચિત નથી.

મુડાના અને કતગનાનો અપવાદ

આ લેખ રૂપ ‘કાયકલેશ’ નામના તપની બાળતમા, ઉપગાંગિઓએ, મુડાવાનો અને કતગવાનો અપવાદ પણ મૂક્યો છે. મમ્તકમા જેઓને ગડગુમડ આદિ થયેલ હોય, તેઓ લેખ કરાવી શકે એવી સ્થિતિમા નથી હોતા, તો એવામા માટે કતગવાનો અપવાદ છે અને અતિ ગ્લાન આદિ અવસ્થામા સવત્સરી નજરિક આવતી હોય તો મુડનનો પણ અપવાદ છે. કારણ કે-અવત્મગી પ્રતિક્રમણ સમયે ગોરોમથી અધિક વાળ શિંગ ઉપગ હોવા જ ન જોઈએ. મસ્તક ઉપગ ગાગુમડ આદિથી પીડાતા અને અતિ ગ્લાન જેવી દશાનો અનુભવ કરતા મહાત્માઓ, આ કતગવાના અને મુડાવાના અપવાદનું આમેવન કરી શકે છે, પણ એ અપવાદનું આમેવન કરનાર મહાત્માઓને માટે તો જ્ઞાનિઓએ ફરમા યુ છે કે-કતરાવનારે પદ-પદર દિવને કતરાવવા જોઈએ અને મુડાવનારે મહિને મહિને મુડન કરાવવું જોઈએ. કારણે જ વિધિપૂર્વક આ અપવાદનું આમેવન કરનારાઓ પણ શ્રી જિનેશ્વરજીવના શામનમા આગધક બની શકે છે, પણ જેઓ વિના કાગ્ગે સુખગીનીઆ બનીને આ અપવાદોનું આમેવન કરે છે અને અણુ-જગતા બચાવેને ચાલે છે, તેઓ તો વિગધકલાવના જ ઉપાનક બની જાય છે. વળી મુડનના જ ઉપાસક બની જોડલા દેટવાદો-‘તેઓ પોતે લેખ કરના કે કનવતા નથી પણ મુડન કરાવે છે’-એ વાતને રૂપાવવાને માટે, છ છ માત્ર મુધી કેશોને વધારે રાખે છે અને જેઓ મુડન પછી પણ લેખ કર્યો છે એવું

બતાવવાને માટે ચંદન આદિના લેપોનું અવિહિત આચરણ કરે છે, તેઓ તો કારમા વિરાધક બની જાય છે. આવેા દગ્ગા શ્રી જિનશાસનના ઉપાસક મુનિમાં હોય, એ ખરે જ આ વિશ્વના અનેક આશ્ચર્યો પૈકીનું એક કાગમું આશ્ચર્ય જ છે, પણ કમની ગતિ વિચિત્ર છે

ઇન્દ્રિયસંલીનતા :

‘સંલીનતા’ નામના છઠ્ઠા પ્રકારના બાહ્ય તપનું વર્ણન કરતાં, અનંત ઉપકારી મહાપુરૂષો દરમાવે છે કે-શ્રી વીતરાગ પગ્માત્માઓએ ચાર પ્રકારની સંલીનતા પ્રરૂપેલી છે. એક ઇન્દ્રિયોને ઉદેશીને, બીજી કષાયોને ઉદેશીને અને ત્રીજી યોગોને ઉદેશીને । ચોથી સંલીનતા ‘વિવિક્તચર્યા’ના નામથી ઓળખાય છે આ ચારેય પ્રકારની સંલીનતાઓ જાણવા યોગ્ય છે. ‘ઇન્દ્રિયસંલીનતા’ એટલે ઇન્દ્રિયોના સાગ-નરસા વિષયો પ્રત્યે રાગ અને દ્વેષનો અભાવ. શ્રોત્ર આદિ પાંચ ઇન્દ્રિયો, એના શબ્દ આદિ મુખ્ય પાંચ વિષયો, એ જો અનુકૂળ મળે તો તેના ઉપર રાગ નહિ કરવો અને પ્રતિકૂળ મળે તો તેના ઉપર દ્વેષ નહિ કરવો, એ ‘ઇન્દ્રિયસંલીનતા’ કહેવાય છે અનુકૂળ શબ્દાદિ વિષયોમાં રાગી બનવું અને પ્રતિકૂળ શબ્દાદિ વિષયોમાં રોષાયમાન બનવું, એ ઇન્દ્રિયોની આધીનતા છે. આવી આધીનતાને ભોગવનારાઓ, ‘અનશન’ આદિનું પણ આચરણ સાચી રીતિએ નથી કરી શકતા રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ અને શબ્દને પરવશ બનેલા પામરો, અંધમને સાધવામા સદાને માટે અશક્ત જ રહેનાના. ઇન્દ્રિ-

યોની આધીનતાએ વિશ્વમા ફેટલા જનથી મચાવ્યા છે, એવું વર્ણન જગતના જીવોની આગળ કરવું, એ તો માતા સમક્ષ મોસાળવું વર્ણન કરવા જેવું છે ઉપક્રાંતિઓ તો, ભવથી ભયભીત બનેલા અને મોક્ષની આકાંક્ષાથી ઓતપ્રોત બનેલા જીવોને ઉદ્દેશીને કર્મભાવે છે કે—

“ વિમેષિ યદિ સમારન્, મોક્ષપ્રાપ્તિં ચ ક્ષણતિ ।

તથેન્નિયત્રચ જર્ણુ, સ્પૃશેચ સ્ફરલૌહમ્ ॥ ૧ ॥ ”

એટલે કે—હો દુઃખદેવી અને સુખાકાંક્ષી જીવ ! જો તું નંસારથી ભય પામતો હો અને મોક્ષપ્રાપ્તિને અલિલ્લપતો હો, તો ઇન્દ્રિયોનો જય સાધવાને માટે તારા વિશાળ પુરૂષાર્થને જુ સંકુચાયમાન કર ।

કપાયમંલીનતા :

બાહ્ય તપના ‘સંલીનતા’ નામના અતિમ પ્રકારના સેવના, આર સેદો પંકીનો પ્રથમ સેદ જેમ ‘ઇન્દ્રિયસંલીનતા’ છે, તેમ બીજો પ્રકાર ‘કપાયમંલીનતા’ છે. આ બીજા પ્રકારના સ્વરૂપને વર્ણવતા અનંત ઉપકારી પગ્મર્ષિઓ કર્મભાવે છે કે—આ શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના શાશ્વતમા કપાયમંલીનતા એ કહેવાય છે કે—કપાયોના ઉદયનો નિરોધ કરવો અથવા ઉદયને પ્રાપ્ત થયેલા કપાયોને નિષ્ક્રમ કરવા. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ રૂપ કપાયોની વિષમતાને સમજનાનાઓ, એ સમજી શકે તેમ છે કે—એના ઉદયથી કેવું પગિણામ આવે છે ? શ્રી વીતરાગદેવનું શાસન તો કર્મભાવે છે કે—કપાયો ન આ દુઃખમય અંસારનું મૂળ છે કપાયોની આ પ્રકારની વિષમ-

તાને મમજનાગ પુણ્યાત્માઓ, પ્રથમ તો કષાયોને ઉદયમાં આવતા જ અટકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરે છે અને તેમ છતાં પણ કદાચ કષાયો ઉદયમાં આવી જાય, તો તેને નિબંધળનાવવાને માટે બનતું કરવામાં પાછી પાની કરતા નથી. કષાયોને ઉદયમાં આવતા અટકાવવાનો પ્રયત્ન-એ જેમ કષાયોની સંલીનતા છે, તેમ એવો પ્રયત્ન ચાલુ છતાં કદાચ કષાયોનો ઉદય થઈ જાય, તો એનો અમલ ન થવા દેવો, એ પણ એક પ્રકારની 'કષાયસંલીનતા' જ કહેવાય છે.

યોગસંલીનતા

‘સંલીનતા’નો ત્રીજો પ્રકાર છે-‘યોગસંલીનતા.’ યોગસંલીનતાનું વર્ણન કરતાં, ઉપકારિઓ દરમાવે છે કે-મન, વચન અને કાયાના અપ્રશસ્ત વ્યાપારોનો નિરોધ : કુશલ મન, વચન અને કાયાના વ્યાપારોનું ઉદ્ધરણ : તથા મોક્ષમાર્ગની નાધના રૂપ કાર્યમાં વિધિપૂર્વક ગમન. એનું નામ યોગસંલીનતા છે મન, વચન અને કાયાને સર્વથા રોકી હેવામાં જ યોગોની સંલીનતા શ્રી વીતરાગદેવના શાસનમાં નથી મનાતી, એ વાત આ ઉપરથી તદન સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. મનની, વચનની કે કાયાની અશુભ પ્રવૃત્તિને રોકી દેવી-એ યોગોની સંલીનતામાં આવે છે, પણ મન, વચન અને કાયાની શુભ પ્રવૃત્તિને રોકવી, એ યોગસંલીનતામાં નથી આવતું. ઉપકારિઓ તો ઉપરથી એમ પણ દરમાવે છે કે-મન, વચન અને કાયાને કુશળ વ્યાપારોમાં પ્રવર્તન કરાવવું તથા મોક્ષમાર્ગની આરાધના માટે અવશ્યક ગણાતાં

કાયોમાં અનંતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ મન, વચન અને કાયાથી કામ લેવું, એ પણ યોગોની સહીનતા જ છે

વિવિક્તઅર્થા

હવે ‘સહિનતા’ નામના તપનો ચોથો પ્રકાર છે- ‘વિવિક્તઅર્થા.’ આ ‘વિવિક્તઅર્થા’નું વર્ણન કરતા, યમોપકારી પરમર્ષિઓ દરમિયાને છે કે- “શ્રી, પશુ અને પડક-નપુ-સકથી રહિત એવા આગમ અને ઉદ્યાન આદિમા જે સ્થાન કરવું અને એપણીય ફલક આદિનું જે ગ્રહણ કરવું, તે વિવિક્તઅર્થા કહેવાય છે.” આથી સમજી શકાશે કે- મુનિવરો માટે એવા જ સ્થાનોમાં રહેવાની આજ્ઞા છે, કે ત્યાં શ્રીઓ, પશુઓ અને નપુસકોનો ઉપદ્રવ ન હોય. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યના નામે જેઓ શ્રીઓ સાથેના સહવાસનો પક્ષપાત કરે છે અને નવ વાડીઓ કે જે બ્રહ્મચર્યની ગદ્દા માટે અનંત ઉપકાગિઓએ વિહિત કરી છે-એને છીનજરૂરી તરીકે વર્ણવે છે, તેઓ અજ્ઞાન અને અનાચારની મૂર્તિઓ હોવા સાથે, મહાપુરુષ તરીકે પંકાવાના કોડમા જ જીવનની પાંચમાલીના પંચે જ વિહંગનારા છે. એવાઓ આડમ્બરી વાતોથી જ વગતના બાહ્યિક જીવેનું ધર્મજીવન હરી લેવામાં જ સ્વપરેનું કલ્યાણ સમજનારા છે સાચા શાસ્ત્રો પ્રતિની શ્રદ્ધાનો મંદાર કયાં વિના, એવાઓનું ડિઝિમ વાગી શકે તેમ નથી એવાઓ ધર્મનો અપલાપ કરીને અને કૃત્રિમ ધર્મની નોખનો ગજરાવીને જ જીવનાગ હોય છે પોતાની મહત્તાને કોઈ પણ રીતિએ વધાગ્વી, જે જ એવાઓનું

જીવનધ્યેય હોય છે. દાહિકતાભર્યા આડમ્બરો કરવાની કળામાં એવાઓ કુશળ હોય છે અને એથી મેલી મુત્સદીગીરીમાં જ મહાત્માપણું બતાવી જગતને એવાઓ મુંઝવે છે. સાચા મહાપુરુષો તો સ્ત્રી, પશુ અને નપુંસકાદિના ઉપદ્રવથી રહિત રથાને જ વાસ કરવાનું પસંદ કરે છે અને તેમ છતાં પણ જે કદાચ વિચિત્ર સંયોગો ઉપસ્થિત થઈ જાય, તો તેમાંથી અણીશુદ્ધ પાર ઉતરવાનો જ પ્રયાસ સેવે છે.

આર્ય તર તપના ૭ પ્રકારો :

આ રીતિએ આપણે ‘અનશન, ઉનોદરતા, વૃત્તિસંક્ષેપ, રત્નપરિત્યાગ, કાચકલેશ અને સંલીનતા’-આ છ પ્રકારના બાહ્ય તપોનું બહુ જ ટૂંકમાં વર્ણન કર્યું હતું. આપણે પ્રાયશ્ચિત્ત આદિ છ પ્રકારના આર્યંતર તપોના સ્વરૂપને પણ એ જ રીતિએ ટૂંકમાં વિચારીએ ‘અનશન’ આદિ છ પ્રકારના તપો એ જેમ બાહ્ય તપ કહેવાય છે, તેમ ‘પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને ઉત્સર્ગ’-આ છ પ્રકારના તપો, એ આર્યંતર તપ કહેવાય છે.

પ્રાયશ્ચિત્ત લેનાર સરત જોઈએ :

આર્યંતર તપના પ્રથમ પ્રકારનો, જે પ્રકારે અર્થ કરીને, ઉપકારિઓ વર્ણવે છે કે-જે કારણથી પાપને છેદે છે તે કારણે તેને ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ કહેવાય છે અથવા જે કારણે ચિત્તને પ્રાય કરીને શોધે છે, તે કારણે ‘વૃત્તિસંક્ષેપ’ કહેવાય છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ નામનો આર્યંતર

તપનો આ પ્રથમ પ્રકાર, આત્માને લાગેલ પાપનો નાશ કરનારો છે અથવા તો પાપના વિચાર આદિથી મલિન થયેલ ચિત્તની શુદ્ધિને કરનારો છે પ્રમાદાદિથી થયેલ પાપની શુદ્ધિને માટે અથવા તો પાપના શત્રુથી મુક્તતા ચિત્તને સાચી રીતિએ સુસ્થ બનાવવાને માટે, આ તપ અતિશય આવશ્યક છે આ તપની આવશ્યકતાને માટે, જ્ઞાનિઓએ પણ જાણની જેમ સરલ બનવું પડે છે એવા બાળજાવને પાશ્વ વિના, આ તપનું સાચું આરાધન શક્ય નથી ખ્યાતિ આદિ માટે નાના નાના દોષોનું પ્રાયશ્ચિત્ત લેનારા અને મહાપાપોને ગોપવી ગાળનારા, આ તપની આશાતના કરીને, પાપના ક્ષયને સાધવાને બદલે, ઘોર પાપને બાધનાગ બ જાને છે તેમજ હૃદયની સ્વસ્થતા મેળવવાને બદલે, જો તેઓ પાપ આદિને માનનાગ હોય છે, તો તેઓ પાપના કારમા શત્રુથી હૃદયની કારમી વિહ્વલતામા જ છુવન પસાર કરે છે એ જ કારણે, તેઓ પોતાના મરણને આસમાધિમય બનાવીને શ્રેષ્ઠ જાગે દુર્ગતિના લોકતા બની જાય છે આ તપની આરાધનાને માટે ગભીર ગીતાથે શુરવરના અગ્રે મસ્તક સ્થાપીને, હૃદયપૂર્વક પાપના સાચા ઇકરારની આવશ્યકતા છે સાચા હૃદયપૂર્વકના ઇકરાર વિના, ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ નામના તપની સાચી આરાધના શક્ય જ નથી કોઈને હવડા પાડવાને માટે અને પોતાની મહત્તાને સ્થાપવાને માટે દમ્બપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત્તને લેનારા, એ તો ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ નામના તપની આરાધના નહિ પણ વિરાધના જ કરનારા છે

પ્રાયશ્ચિત્ત દેનારની ગંભીરતા :

આ 'પ્રાયશ્ચિત્ત' નામના આલ્પ્યંતર તપની આરાધના કરનારાઓને ખાલ જેવા સરલ બનવાનું ફરમાવનાર શ્રી જિનશાસન, પ્રાયશ્ચિત્ત આપનારા ગીતાર્થે ગુરૂને સાગર કરતાં ય વધુ ગંભીર બનવાનું ફરમાવે છે. પ્રાયશ્ચિત્ત આપનારા ગીતાર્થે સદ્ગુરૂઓ દયાના સાગર હોવા સાથે પાપિઓનાં પાપોને પથાવવાને માટે પણ સાગર જેવા હોવા જોઈએ. પ્રાયશ્ચિત્ત દેનારના પાપને જાણનારા સદ્ગુરૂઓ, પ્રાયશ્ચિત્ત દેનારને એક પ્રેમાળ માતા-પિતા કરતાં ય અધિક પ્રેમાળ લાગવા જોઈએ. સંસારસાગરના નિર્યામક સદ્ગુરૂ જો અગંભીર બની જાય, તો એના માટે પણ શ્રી જિનશાસને ભયંકર સંસાર રૂપ ઠંડ ફરમાવ્યો છે. અર્થાત્-‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ નામના તપથી જોપરવા બનેલા શિષ્યો જેમ માધુપણને પામવા છતાં પણ મંસારમા રૂલી જાય છે, તેમ તુચ્છ હૃદયના બનેલા ગુરૂઓ પણ ગુરૂતાને પામવા છતાં, પોતાની સ્વપરહિતધાતક અગંભીરતાના થોગે, આ ભીષણ મંસારચાગરમાં ફૂળી જાય છે.

રાજગાસન અને શ્રી જિનશાસન

આવી સુંદર મર્યાદાનો અમલ શ્રી જિનશાસનમા વિદ્યમાન છે, એનો જ પ્રતાપ છે કે-ભયંકર ગૂંઠાના કળ્પનારાઓ પણ હૃદયની સાચી નમ્રતા સાથે, અશુભૂર્ષ નેત્રે, પોતાનાં છૂપાંમાં છૂપા પણ પાપોના એકરારને કરી, આજીવન પાપ વિનાના બની, આ સંસારસાગરને તરી જાય છે. રાજશા

સન જેવું કંઠક શાસન પણ, પાપિઓ પાસે પાપના એકરાર કરાવવામા અને પાપિઓને હૃદયપૂર્વક નિષ્પાપ બનાવવામા નિષ્ફળ નિવડ્યું છે, ત્યારે કેમળમા કેમળ એવું પણ શ્રી જિનશાસન, પાપિઓને સહૃદયતાપૂર્વક પાપોના ઈકરાન કરતા બનાવી, સાચા નિષ્પાપ બનાવવાનું સૌભાગ્ય લોગવે છે

આમ રાજનો પ્રસંગ.

શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનની પ્રાયશ્ચિત્તની પ્રજ્ઞાલિકા ખરે જ અજોડ છે. પાપમય સસારમા પાપીબનેલા આત્માઓ પ્રત્યે શ્રી જિનશાસન ક્રૂર નથી, પણ મહા દયાલુ છે ‘પાપિ એને શિક્ષા જ કરવી જોઈએ, પાપિઓને હંડપૂત જ કરવા જોઈએ, પાપિઓને નામશેષ જ કરવા જોઈએ.’—આવી આવી આજ્ઞાઓ, શ્રી જૈન શાસન નથી કરતું ‘ધર્મનાશક આદિ પાપાત્માઓને માટે, શ્રી જૈન શાસને જો કે કંઠકમા કંઠક આજ્ઞા કરી છે, છતાં એમા પણ એવા પાપાત્માઓના આત્માને માટે તો હિતચુદ્ધિનો અને ભાવદયાનો ઝરો જ વહાવ્યો છે. અજ્ઞાન શાસનોના ધાતકી શાસનોથી બચાવનારૂં જગતમા કેાઈ પણ શાસન હોય, તો તે એક શ્રી જૈન શાસન જ છે. આમ રાજ જેવા એક રાજના, ચડાલ શ્રી સાથે લોગ કરવાના અભિલાષ રૂપ પાપના પ્રાયશ્ચિત્ત માટે, તથાવેલી લોહાની પુતલી સાથે અલિંગન કરીને બળી મરવાની આજ્ઞા કરનારા કુણ્ડોની અજ્ઞાનતાને પ્રગટ કરી, આમરાજને એવી રીતિના આત્મધાતથી જાગ્રાવવાનો ઉપકાર, શ્રી જૈન શાસનના સાચા પ્રભાવક આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ બખ્ષભટ્ટીસરીશ્વરજી મહા

રાજા જ કરી શક્યા છે. ખરે જ, કોઈ પણ વસ્તુનું સાચું અને સર્વાંગસંપૂર્ણ નિરૂપણ શ્રી જૈન શાસન જ કરી શકે છે આમ હોવા છતાં પણ, શ્રી જૈન શાસન કારમા મિથ્યાત્વથી બચેલા આત્માઓને જ રૂચી શકે છે શ્રી જૈન શાસનની પ્રાયશ્ચિત્ત સંબંધીની અને બીજી પણ અનેક મહત્તાઓને સમજવા છતાં પણ, આમ રાજાને પૂર્વના મિથ્યા સરકારોથી શ્રી જૈન શાસન પ્રત્યે જીવનની અતિમ ક્ષણે આવે ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ રૂચિ નથી જન્મી આમ છતાં પણ, રાજાની યોગ્યતા જણાવાથી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ બખ્ષાઈસૂરિજીએ, અંત સુધી પણ ઉપકાર કરવાની વૃત્તિને તણ નથી અને અતે તે રાજાને શાસનનો સાચો આરાધક બનાવીને, આ સસારસાગરથી તેનો નિસ્તાર કર્યો છે

પ્રાયશ્ચિત્તના દસ પ્રકારો

આ પાપમય સસારમા પાપી બનેલા જોવા પણ આત્માઓના ઉદ્ધારનું સાચું કાર્ય, શ્રી જૈન શાસન જ બજાવી શકે તેમ છે આ પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન પણ, શાસનના આરાધકો દ્વારા પણ થઈ જતા પાપથી, તેઓનો બચાવ કરવાને માટે જ છે જોયો આ વિધાનનો દુરુદ્દયોભ કરે છે, તેવા પાપાત્માઓનો આ સસારથી નિસ્તાર, ખરે જ દુષ્કર બને છે આ 'પ્રાયશ્ચિત્ત' નામના તપને શાસ્ત્રે અનેક વિભાગોમા વહેંચ્યો છે આલોચના આદિ દશ જોના પ્રકારો છે આ દશ પ્રકારાનું સુખ્ય રીતિએ સાધુઓને ઉદ્દેશીને વર્ણન કર્યું છે આમ આજુ ચ શાસન નિર્વૈયમધાન હોઈ, એમા

લગલગ સઘળાં ય વિધાનો મુનિઓને માટે કરીને, ઘટિત રીતિએ શ્રાવકોને માટે પણ ઉપયોગમા લેવાનો વિધિ છે

છેદ, મૂલ, અનવસ્થાન અને પાગચિત :

‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ નામના તપના આલોચના આદિ ૬૪ પ્રકારોમાના અતિમ આગ્ર પ્રકારો-‘છેદ, મૂલ, અનવસ્થાન અને પાગચિત’-સચકર છે. એમાના પણ અતિમ ‘અનવસ્થાન અને પાગચિત’-આ બે વિષયોને પામેલા છે ‘છેદ અને મૂલ’નો ઉપયોગ પણ દેશ, કાલ, વિરાધના અને વ્યક્તિ આદિને જોઈને ખૂબ જ કાળજી પૂર્વક કરવાનો છે. વ્રતનો કારમી રીતિએ ઘાત કરનાગઓને માટે, તેઓના હીક્ષાપર્યાયનો અને ધર્મપર્યાયનો અહોગત્ર આદિથી માઠીને વયો મુધીનો છેદ કરવાની આજ્ઞા છે. જોઓ છેદથી પછુ નિર્હોષ ન બની થકે, એવાઓને પુન હીક્ષા અગર પુન ધર્મનુ આરોપણ કરી ‘મૂલ’ નામના પ્રાયશ્ચિત્તનો અમલ કરવાની આજ્ઞા છે. આ બે પ્રાયશ્ચિત્તોનો અમલ યોગ્ય આત્માઓને માટે જ છે, પણ અયોગ્ય આત્માઓને માટે નથી. આ બે પ્રાયશ્ચિત્તોનો યથેચ્છ ઉપયોગ કરનાર, કોઈના ઉદ્ધારને બદલે અધ પાત કરનાર હોઈ, મોટે ભાગે સ્વપરહિતના કાગ્ગમા સંહારક જ બને છે.

આલોચના, પ્રતિક્રમણ અને મિત્ર :

પ્રથમના ‘આલોચના’ આદિ છ પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત્તો પૈકીનાં પ્રથમના ત્રણ પ્રાય નિરતર ઉપયોગમા આવનારા છે. સાધુઓ અવશ્ય કરણીય બિદ્યાચર્યા આદિ કરે એમા કોઈ

અપરાધ નથી, પરન્તુ તે જે સાતિયાગ રીતિએ કરેલ હોય તે રીતિએ શુદ્ધ આગળ તેનું પ્રકાશન અવશ્ય કરવું જોઈએ એ નહિ કરવામા શુદ્ધનો અવિનય પણ થાય છે. એ કારણે, બિશ્વાચર્યા આદિ જે કરેલ હોય તે જે રીતિએ કરેલ હોય, તે શુદ્ધ આગળ પ્રકાશિત કરવું, એનું નામ આલોચના છે. આ કરવાથી, એક તો અવિનય થતો અટકે છે અને બીજી એમા કોઈ દોષ થયો હોય અને કરનાના ખ્યાલમાં ન આવ્યો હોય, તો તેનો તેને શુદ્ધ ખ્યાલ આપે, એ પણ મહા ગુણ છે બીજી ‘પ્રતિક્રમણ’ નામનું પ્રાયશ્ચિત્ત તેને કહેવાય છે, કે જે પાપની શુદ્ધિ માત્ર ‘મિચ્છા મિ દુક્કડં’ હૃદયપૂર્વક જોડવાથી થાય છે પ્રમાદાદિકથી મમિતિ અને શુષ્પિત્તુ વિરાધન થઈ જાય અને એ વિરાધનામાં ખાસ કોઈ મોટો અપરાધ ન થયો હોય, તો એ પાપની શુદ્ધિ ‘મિચ્છા મિ દુક્કડં’ દેવાથી થાય છે. જે અપગ્રાધમા ‘આલોચના અને પ્રતિક્રમણ’ આ બન્ને પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત્તોનો ઉપયોગ કરવો પડે, એનું નામ ‘મિશ્ર’ નામનું પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવાય છે. એકેન્દ્રિય આદિ જીવોનો મંઘદો આદિ થઈ ગયેલ હોય, એમાં આ ‘આલોચના અને પ્રતિક્રમણ’ આ ઉભયના ઉપયોગ રૂપ ‘મિશ્ર’ એવા નામથી જોળખાતા પ્રાયશ્ચિત્તનો ઉપયોગ કરવો પડે છે શુદ્ધને જણાવવાપૂર્વક મિચ્છામિ દુક્કડં દેવાથી, એવા પાપની શુદ્ધિ થઈ શકે છે

વિવેક

પ્રાયશ્ચિત્તનો ચોથો પ્રકાર ‘વિવેક’ નામનો છે. વિવે-

કનો અર્થ પારિષ્કાષના એટલે વિધિપૂર્વક ત્યાગ કરવો એ છે. એવો ત્યાગ દોષિત વસ્તુઓનો કરવાની આજ્ઞા છે. શુદ્ધ જાણીને આહારાદિ લીધો, પણ એ દૂષિત છે એમ જાણ્યા બાદ એનો પરિત્યાગ કરવો, એ જ એનું પ્રાયશ્ચિત્ત છે. એ પરિત્યાગ ઉપકારિઓએ ફરમાવેલ વિધાન મુજબ કરવાનો છે અને એ કરવો, એનું નામ ‘વિવેક’ નામના પ્રાયશ્ચિત્તનો અમલ ગણાય છે. એટલે એનો પ્રસંગ તો જ્યારે એવું બને ત્યારે આવે છે.

કાયોત્સર્ગ :

પ્રાયશ્ચિત્તનો પાંચમો પ્રકાર છે-‘કાયોત્સર્ગ.’ આનો ઉપયોગ અનેક કારણોએ કરવામા આવે છે. વિહારમા માગે આવતી નહીં અનંતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ વિધિપૂર્વક ઉતરનાર મુનિને, નહીં ઉતર્યા પછી કાયોત્સર્ગ કરવાનો વિધિ છે. આ જ રીતિએ, વિધિના ઉપયોગમાં પણ થયેલ પાપની શુદ્ધિને માટે, આ પાંચમા પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત્તનો ઉપયોગ થાય છે. આનો ઉપયોગ જો આજ્ઞા પ્રત્યેના બહુમાનપૂર્વક અને થઈ ગયેલા પાપની શુદ્ધિને માટે કરવામા આવે, તો જરૂર અનુપયોગ આદિથી થઈ ગયેલ પાપની શુદ્ધિ થાય છે.

તપ

હવે પ્રાયશ્ચિત્તનો બાકી ગ્હેલ છટકો પ્રકાર ‘તપ’ નામનો છે જે પાપની શુદ્ધિ ‘આલોચના’ આદિ પાંચે પ્રકારોથી શક્ય નથી, તે પાપની શુદ્ધિને માટે, આ છટકો

પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત્તની આજ્ઞા છે. આ પ્રાયશ્ચિત્તમાં શુર જે તપ આપે એ કરવાનો હોય છે. થયેલ પાપનું શુર આગળ નિવેદન કરવાથી, તેઓ જો એની શુદ્ધિ તપ વિના ન બાંધે, તો રહેદશ્ય-શાસ્ત્રના સાર કે છત્રકલ્પાનુસાર તપ આપે. એ તપને શુદ્ધ લાવના અને બહુમાનપૂર્વક આચરવાથી આ પ્રાયશ્ચિત્તના પ્રકારનું પાલન થાય છે અને એના પ્રતાપે આત્માની લાગેલ પાપથી શુદ્ધિ થાય છે.

સૂત્રવાચના :

આ ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ નામના પ્રથમ પ્રકારના આશ્રય તર તપનું વર્ણન અનેક છેદસૂત્રોમાં છે. છેદસૂત્રો સિવાયનાં શાસ્ત્રોમાં પણ એના માટેનાં દ્વંકાં દ્વંકાં વર્ણનો અને સૂચનો છે. આત્મ શુદ્ધિના પ્રકારોને બતાવતા આ તપનું વર્ણન સામાન્ય નથી. આ તો માત્ર એક આછો ખ્યાલ આવે એવું નહિ જેવું જ વર્ણન છે આનું વર્ણન કરતાં શાસ્ત્રોને પણ પરિણત આત્માઓ જ પચાવી શકે છે. પરિણત આત્માઓને આ સૂત્રોની વાચના આપતા શુર માટે પણ શાસ્ત્રે જગજગત વિધાન કર્યું છે અયોગ્ય આત્માને અયોગ્ય રીતિએ આ શાસ્ત્રોની વાચના આપનાર પોતે વિરાધક બને છે અને બીજાને વિરાધક બનાવે છે જો કે પ્રત્યેક શાસ્ત્રને માટે યોગ્યને જ યોગ્ય ગણ્યા છે અને વિધિ મુજબ યોગ્યને જ વાચના આપવાનું ફરમાન છે, પણ આ શાસ્ત્રો માટે તો ખૂબ જ સાવધાની રાખવાની છે ઉપકારિઓની આજ્ઞા તરફ બેદરકાર રહેનારા આત્માઓની ઉન્નતિ આ શાસન માર્ગનું નથી. આ તપનો જરૂરી ખ્યાલ શ્રી આવશ્યક

વિવરણ આદિમાં આપ્યો છે. એના અભ્યાસ દ્વારા થાવકો પણ એનો ભાવાર્થ સમજવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે, પણ વર્તમાન સમયમાં આપકોએ ધાર્મિક અભ્યાસ તરફ દુર્લ્લેખ જ કર્યું છે અને જેઓ વર્તમાનમાં અભ્યાસી બન્યા છે, તેઓમાં મોટો ભાગ સ્વચ્છન્દી હોઈ, આજા વિરૂદ્ધ અભ્યાસ કરનારો બનેલો હોવાના કારણે, શ્રદ્ધા આદિથી પરવારી બેઠો છે. જે શુદ્ધસ્થો પોતા માટે હિતબુદ્ધિથી ઉપકારિઓએ નિષિદ્ધ કરેલ સૂત્રોના અભ્યાસમાં જ ઉદ્ધત માને છે, તેઓ જ્ઞાનના ઉપામક નથી પણ મોટા બ્યસની છે એ અહિતકર બ્યસનના પ્રતાપે, તેઓ સાચા જ્ઞાનથી વંચિત બનીને કારમા અહિતને સાધનારા બને છે. શુદ્ધિએ શાસ્ત્રઅવલુ કરવાની આજ્ઞા છે અને ને મુજબ અવલુ કરે તો તેઓ ઘણું સાધી શકે, પણ એ રીતિનું આજ્ઞાપાલન ભાગ્યવાનો જ કરી શકે છે.

વિનયગુણ અને આજ્ઞની સ્થિતિ :

આજ્ઞાંતર તપના બીજા પ્રકાર તરીકે ‘વિનય’ નામનો તપ આવે છે. ધર્મના મૂલ તરીકે ગણાતો વિનય, એ પણ આજ્ઞાંતર તપ છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં વિનય તરીકે તેને જ ઓળખાવાય છે, કે જેના દ્વારા આઠે પ્રકારનાં કર્મોનો નાશ કરી શકાય. સ્વાર્થને વશ દામ્ભિકપણાથી બતાવાતી નમ્રતા, એને શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં વિનયનું સ્થાન નથી મળતું : એટલું જ નહિ પણ, એવી નમ્રતાને તો શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસને નિષેધેલી છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું શાસન વિનયને ધર્મના મૂલ તરીકે, ગુણ માત્રના કારણ

તરીકે અને સઘળાં ચ કલ્યાણોના બાજન તરીકે વર્ણવે છે. આવા ઉત્તમ કોટિના વિનય રૂપ તપનુ આસેવન સ્વચ્છંદી, સ્વેચ્છાચારી અને ઉચ્છંખલો માટે અશક્ય છે પોતાની છુદ્ધિના જ મદમા છકેલા આત્માઓ, આ વિનયની ઉપાસનાને માટે લાયક જ હોતા નથી વિનય એવો શુણ્ણ છે કે-જો એ આત્મામાં આવી જાય, તો આ સંસારસાગરનો નિસ્તાર હાથવેંતમા જ છે. કમનશિખી તો એ છે કે-આજના ભણેલા ઓમાના ઘણાઓ આ શુણ્ણનું દેવાળું ઠાઠી બેઠા છે. પેટ માટે વિદ્યાના ભણનારા અને જગતમાં આગળ આવવાના જ હેતુથી વિદ્વાન બનેલા જગતમાં જેમ શ્રાપ રૂપ છે, તેમ આત્મભલકરૂપ રૂપ અધ્યાત્મદષ્ટિ વિનાના તથા કેવલ માનપાન, ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા તથા પૂજા આદિના હેતુથી શાસ્ત્રના અભ્યાસી બનેલા સાધુઓ પણ લયંકર શ્રાપ રૂપ જ છે એવા સાધુઓના શાસ્ત્રજ્ઞાનને પણ ઉપકારિઓ સંસારની વૃદ્ધિને માટે જ જણાવે છે. એવાઓ, સદાને માટે વિનયથી અસ્પૃશ્ય રહેવાને જ સરભાએલા છે. અત્પ અભ્યાસી પણ મોક્ષકામી સુનિ જેટલો વિનયનો ઉપાસક હોય છે, તેટલો જ ઘણો અભ્યાસી પણ માનપાનાદિનો અર્થી અવિનયનો ઉપાસક હોય છે. વિનયશૂન્ય વિદ્વાનો વૃક્ષના ફુંદાની માફક અછઠ્ઠ રહેનારા હોય છે. એવાઓ ઉપકારી શુદ્ધઓના વિનયથી પણ પોતાની લધુતા માનનારા હોય છે, ત્યાં સંયમશુણ્ણથી વહિલ એવા સુનિઓનો વિનય તો એમના બાગ્યમાં કયાથી જ હોય ? વિનયશુણ્ણના વૈરી જેવી દશાના ઉપાસક વિદ્વાનો, દંબ આદિનો આશ્રય દેવામાં ઘણા જ હુંગ્રીયાર હોય છે. વિનય

નહિ કરવાને માટે માદા બનવું હોય તો માદા અને અને છિદ્રગવેષક બનવું જરૂરી લાગે તો છિદ્રગવેષક પણ બને. વિનયશુણી ઉપાસના વિનાનો વિદ્વાન, એ પુસ્તકોનો કીડો બને એ સંભવિત છે, પણ પુસ્તકમાં ફરમાવેલ શુણોનો ઉપાસક તો ન જ બને. એવાઓને શુદ્ધકૃતિ આદિની વાતે બતાવવામાં કે કહેવામાં આવે, તો તેઓ કહે કે—‘ભૂતકાલીના શુદ્ધો જેવા આને શુદ્ધો કયા છે ?’ પોતે તો ભૂતકાલીના શિષ્યભાવ પામેલો છે, પણ શુદ્ધોમાં શુદ્ધતા નથી, એમ બતાવવામાં પણ તેઓ પાછા ન પડે. કણ પહેલાં દીક્ષિત થયેલાના ચરણમાં, કણ પછી દીક્ષિત થયેલા ચક્રવર્તિઓ પણ પોતાનું શિર બહુમાનપૂર્વક મૂકતા અને પ્રથમાદિ કણના દીક્ષિતનો વિનય આદિ કરવામાં રાચતા પ્રથમના સમમિતું દર્શન થાય કે તરત જ શિર ઝુકાવવાનું અને સેવા આદિનું વિધાન કૃતા શાસનના મુનિષણાની ચર્ચાને પામવા છતાં અને પૂર્વની આરાધના આદિના યોગે પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાનાવરણીયના ક્ષયોપશમના યોગે શાસ્ત્રોને સમજવા જેટલી શક્તિ પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ, વિનય આદિ ગણેતુ દેવાનું કાઢવા જેવી દશા જેઓ ધરે છે, તેઓ માટે તો એમ જ માનવું રહ્યું કે—તેઓના ક્ષયોપશમિક શુણે પણ મિથ્યાત્વ સહચરિત હોઈ દુર્ગુણ કલ્પ જ હોવા જોઈએ. અન્યથા, પ્રભુશાસનના બળ હોવાનો દાવો કરનારા તેઓ, આચાર્યભગવાન આદિ વડે લોના વિનય તગ્ધ ઘૂણાભરી દષ્ટિવાળા કેમ જ હોઈ શકે ? ખરેખર, આ ‘વિનય’ નામનો આભ્યન્તર તપ બહુલસંસારી આત્માઓને માટે નથી અને વિનયથી પરવારી બેઠેલાઓ પ્રાય-

શ્ચિત્ત તપની દે અન્ય તપોની આરાધના કરી શકે-એવી આશા સદાને માટે વધ્યા રહેવાને જ સરભયેલી છે. જેઓ શુર્વાદિ વડિલોનો વિનય કરતાં શરમાય છે, તેઓ પ્રાયશ્ચિત્તનો સ્વીકાર તો કરી જ શાના શકે ? વિનય કરવામાં લઘુતા માનનારાઓ, પોતાના દોષોનું પ્રકાશન કરતાં શરમાય, એમાં તો અમ્મંલવિત પણ શું છે ? આજના પડિત બનેલા ઉચ્છ્રાબલો ‘ગોચરી-પાણી લાવવાની ક્રિયાઓ મૂર્ખાઓને માટે જ હોય’ -એવું માનવા-મનાવવાની ધૃષ્ટતા પણ કરી શકે છે. ગોચરી લાવવી : પાણી લાવવું : અને શરૂ, ગ્લાન, ખાલ અને નૂલન આદિની સેવા કરવી • એ વિગેરે કલ્યાણકારી ક્રિયાઓ બધે પડિત બનેલાઓને માટે પાપ રૂપ હોય, એવી દશાનો તેઓ અનુભવ કરતા હોય, એવું તેમના આકાર આદિથી લાગે. આજના બધેલા ગણાતા મુનિઓ ત્યારે સેવા આદિથી પરવારી બેસીને, વડિલો આદિ પાસેથી અને પિતામુનિ આદિ પાસેથી પણ શિષ્ય જેવી સેવાઓ આનન્ડપૂર્વક લેતા જોવાય છે, ત્યારે એવા વિદ્વાન મુનિઓ તરફ ગ્લાનિ આવ્યા વિના રહેતી નથી. વધુમાં વધુ વિચાર કરતાં એવા જ નિશ્ચય ઉપર આવવું પડે છે કે-એ બીચારાઓને વિદ્વત્તા પણ સંસારમાં ફલાવવાને માટે જ મળેલી છે. શ્રી જૈન શાસનના વિદ્વાન મુનિઓ અને વિનયથી પરવારેલા, ક્રિયાઓમાં આજસુ અને એટીને પણ ટપી જાય તેવા, વસ્ત્રો અને પાત્રો આદિની મૂર્છામાં સ્વેષ્ઠમાં ફસેલી માખીઓને પણ ટપી જાય એવા, આવશ્યક ભક્તિની ગોચરી આદિ લાવવાની ક્રિયાઓની આવરણ માટે ગળીઆ બળદ જેવા, માનવાનની લાલસામાં

એક તુચ્છ ગૃહસ્થને પણ ટપી જાય એવી વૃત્તિવાળા અને દગ્ગની કળાથી જ પોતાનું સાગપણું બતાવવાની વૃત્તિમાં પક્ષા દિગ્બિને પણ વટલાવી શકે એવી કૃશ્ણતાને ધનનારા, આ વસ્તુનો મેળ જ મળી શકે તેમ છે નહિ. પ્રભુશાસનના જ્ઞાનને પામેલા આત્માઓ, વિનય કૃપાની વૃત્તિમાં જ રમતા હોવા જોઈએ. એને બદલે બીજાનો વિનય સ્વીકારવામાં જ મહત્તા માનનારા અને યોગ્યનો પણ વિનય નહિ કરીને જ પોતાની મહત્તાને દર્શાવવાના પ્રયત્નમાં ગ્થી પચી ગ્રહેલા આત્માઓ શાસ્ત્રવેદી જણાતા હોય, તો પણ માનવું કે-એ બીયારાઓ શાસ્ત્રની સુવાસથી વંચિત જ રહેલા છે.

ગુરુઓ કે બાદ ?

ઉપકારી પરમર્થિઓ તો વિનયની પરમ્પરાએ મોક્ષ-પ્રાપ્તિવાને વર્ણવતા કર્મભાવે છે કે-

“વિનયઃકલ શુશ્રૂષા, ગુરુશુશ્રૂષાફલ શ્રુતજ્ઞનમ્ ।

જ્ઞાનસ્ય ષ્ઠ વિરતિ-વિરતિઃકલ ચાધ્રવનિરોધ ॥ ૧ ॥

“મવરઃકલ તરોચલ-મથ તપસો નિર્જરાફલ દશમ્ ।

તસ્માદ ક્રિયાનિવૃત્તિઃ, ક્રિયાનિવૃત્તેત્યોત્તિમ્ ॥ ૨ ॥

“યોગનિરોગદ્રવ્યસન્તતિ-ઘ્રય સંતતિન્યામ્મોહઃ ।

તસ્માદન્યાગના, નવેષા માનન વિનય ॥ ૩ ॥”

જે કારણથી વિનયનું ફલ સફળરૂપે મેળવવાની ઇચ્છા થવી એ છે, ગુરુની શુશ્રૂષાનું ફલ શ્રુતજ્ઞાન છે, જ્ઞાનનું ફલ વિરતિ છે, વિરતિનું ફલ આશ્રવેનો નિરોધ છે, આશ્રવનિરોધ રૂપ સવરનું ફલ તપોબલ છે, તપનું ફલ નિર્જરા છે,

નિર્જરાથી ક્રિયાની નિવૃત્તિ થાય છે, ક્રિયાની નિવૃત્તિથી અયોગિપણની પ્રાપ્તિ થાય છે, યોગના નિરોધથી ભવની પરમ્પરાનો ક્ષય થાય છે અને ભવની પરમ્પરાનો ક્ષય થવાથી આત્માનો આ મંચાગથી મોક્ષ થાય છે : તે કારણથી મધ જાંચ કટ્યાણોનું ભાજન વિનય છે. વિનય ગુણથી ઉત્પન્ન થતી આ પરમ્પરાને જાણનારો જ્ઞાની, શ્રુતજ્ઞાનને પામ્યા પછી પણ વિગતિનો અભિસ્રાપી ય ન બને અગર સાધુવેષમાં રહેવા છતાં પણ અવિરતિની ક્રિયાઓમાં જ ગચ્છતો હોય, તો તેણે પોતાને સાચા જ્ઞાની માનતાં અટકી જવું જોઈએ. શુદ્ધ પ્રત્યેના શુશ્રૂષાભાવથી ગહિત બનેલાઓ, જ્ઞાનિઓ હોવા છતાં વિનય વિનાના હોઈ અજ્ઞાનિઓ છે, એમ જ માનવું રહ્યું. એવા જ્ઞાનિઓ શુદ્ધના ચિત્તને પ્રસન્ન રાખવાને બદલે ગૃહસ્થોના અને શિષ્યોના દિલને જ પ્રસન્ન રાખવાના ધંધામાં રાચનારા બની જાય છે એવાઓને શુદ્ધ આદિ પૂજ્યો કરતાં, સેવા કરનારા શિષ્યો અને તુચ્છ અનુકૂળતાઓને પોષનારા ગૃહસ્થો ધણા પ્રિય હોય છે. એવાઓ શુદ્ધોને સાચવવાની ફરજ નથી માનતા, પણ મીઠાબોલા શિષ્યો અને ગૃહસ્થોને જ સાચવી લેવાની ફરજ મમણે બેસે છે. આવા ઉન્મત્તોને શુદ્ધ આદિ પૂજ્ય વ્યક્તિઓનું અપમાન કરવામાં કુખ નથી થતું, પણ શિષ્યોનું કે ગૃહસ્થોનું માન નહિ સાચવવામાં દુઃખ થાય છે. ખરેખર, આવાઓને તો વિદ્વાન સાધુઓ માનવા કગ્તા શિષ્યોના અને ગૃહસ્થોના ભાટ માનવા, એ જ વધુ ઉચિત છે. જ્ઞાન પાળ બોલો.

શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં જ્ઞાનાદિ ગુણોનો અને

જ્ઞાનાદિ શુદ્ધોને ધગ્નાગ મહર્ષિઓનો અનેક પ્રકારનો વિનય દગ્માઓ છે શ્રી જિનેશ્વરદેવના શામનના એ દરમાનને સમલને, જેઓ વિનયની ઉપાસના કરવાનો તલસાટ અનુભવતા હોય, તેઓ જ આ વિશ્વમા સાચા ભાગ્યશાળી આત્માઓ છે જ્ઞાનાદિ શુદ્ધો પ્રત્યેની ભક્તિ વિદ્યાનાઓ જ્ઞાનાદિ શુદ્ધોના ધગ્નારા છે, એ માન્યતા પણ અજ્ઞાનતામાથી જન્મેલી છે જ્ઞાનના સ્વરૂપમા, જ્ઞાનના લેહોમા અને જ્ઞાનના સાધનો આદિમા જેઓના હૃદયમા શ્રદ્ધા આદિ નથી, તેઓ જ્ઞાનના ઉપાસક છે એવું મનાય જ કેમ? જ્ઞાનશુદ્ધની મરકરી કરનારા અને જ્ઞાનિઓ, દર્શનશુદ્ધની ચેકડી કરનારા અને શુદ્ધ સમ્યક્દર્શનને ધરનારા, ચારિત્ર પ્રત્યે ઉપેક્ષાભાવ આદિને ધરનારા અને ચારિત્રશુદ્ધના પૂજારીઓ, આવી વાતો જ વાચકાપણને સૂચવનારી છે એ જ રીતિઓ, આચાર્યાદિ મહાપુરુષોને વિનય આશયવામા જેઓ બેદરકાર છે, તેઓનું જ્ઞાન પણ એક ભતિનો ભાગે જ છે

દગ્ધેયની પાત્ર પ્રતિ ભક્તિ

આ વિનયના સુદગ્ધ સ્વરૂપને અને એના અનેક લેહોને ઉપકારિઓએ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સુત્ર આદિમા પ્રરૂપા છે. આ શાત્રોનો વિધિ મુજબ અભ્યાસ અને વિધિપૂર્વકનું શ્રવણ, સાધુઓને અને આવકોને માટે યોગ્યતા મુજબ આવશ્યક છે મુજગતી ભાષામા પણ કવિતા રૂપે આ વિનયનો મહિમા ગાતા, ન્યાયાચાર્ય મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિનયજી ગણિતર, સમ્યક્ત્વની મરકડોગની તત્ત્વજ્ઞાનમા દગ્ધાવે છે કે—

‘ પાત્ર બોદે એ દશ તણોજ, વિનય કરે અનુકૂળ
સિચે તેહ સુધારસેજ, ધર્મ’ વૃક્ષનું મૂળ ’

અર્થાત્-જે આત્મા શ્રી અરિહત પરમાત્મા આદિ દશેયનો અનુકૂળપણે પાત્ર પ્રકારનો વિનય કરે છે, તે આત્મા અમૃતરસથી ધર્મવૃક્ષના મૂળનું સિચન કરે છે

વિનયના પાત્ર પ્રકારના નામો અને તેનો ભાવ સમજાય, એ રીતિએ સ્પષ્ટ શબ્દોમા સમજાવતા, એ જ પરમર્ષિ એ જ સ્વાધ્યાયમા દરમાવે છે કે—

‘ ભક્તિ બાહ્ય પ્રતિપત્તિથીજ હૃદયપ્રેમ બહુમાન
ગણથુતિ અવગુણ દાકવાજ, આગાતનની દાણ ’

શ્રી અરિહ તાદિ દશેયની બાહ્ય પ્રતિપત્તિથી ભક્તિ, હૃદયના પ્રેમ રૂપ બહુમાન, ગુણસ્તુતિ, અવગુણનું દાકણ અને આશા તનાનો પરિત્યાગ, આ પાત્ર પ્રકારનો વિનય છે શ્રી અરિહ ત આત્મા દોષની સંભાવના નથી, પણ દશમાથી અમુકમા કર્મની હયાતિ આદિથી ક્ષતવ્ય દોષની સંભાવના છે આમ છતાં પણ, યોગ્ય રીતિએ દશેની પાત્ર પ્રકારની ભક્તિ દરમાવી છે અથવા તો દોષરહિત ઉપર પણ પાપાત્માઓ તરફથી કલ્પિત રીતિએ ઉભા કરવામા આવતા દોષોનું અપહરણ કે શુદ્ધોના દોષો તરીકે કરાતા વર્ણનનો પણ પ્રતિકાર, એ પણ એક ભક્તિનો પ્રકાર છે વિનયના પાત્ર તરીકે મિશ્ર થયેલ વસ્તુઓની બાહ્ય પ્રતિપત્તિથી ભક્તિ, હૃદયના પ્રેમ રૂપ બહુમાન, એવી વસ્તુઓના શુદ્ધોની સ્તુતિ, ક્ષતવ્ય વસ્તુઓનું દાકણ અથવા કલ્પિત દોષોનું નિવારણ આદિ અને આગાતનાનો પરિત્યાગ-આ સઘળો જ વિનય છે વિન

યને વેઠ માનીને જેઓ આચાર્ય આદિના દોષોનું ઉદ્ઘાટન કરવાના વ્યવસાયમાં સંબંધ રહે છે, એવા આત્માઓ પામેલા ધર્મને હારી જઈને, પુનઃ ધર્મની પ્રાપ્તિને પોતાના આત્માને માટે અને અન્યને માટે પણ દુર્લભ બનાવે છે. અવિનીત આત્માને માટે, ધર્મની અને તપની લાયકાતનો નિષેધ કરતા, ઉપકારી પરમર્થિઓ દુરમાવે છે કે-

“ વિળગ્નો સાક્ષો મૂલ, વિળગ્નો નિશ્વળસાદ્ગો ।

વિળગાઠ વિષ્ણુમુક્તસ, કગ્નો ધમ્મો કગ્નો તવો ? ॥ ૧ ॥ ”

વિનય, એ શ્રી જિનેશ્વરદેવના શામનમાં મૂળભૂત વસ્તુ છે અને વિનય એ નિર્વાણ એટલે મોક્ષ એનો સાધક છે જે આત્મા વિનયથી વિપ્રમુક્ત બન્યો છે, તે આત્મામાં ધર્મ પણ કયાંથી હોય અને તપ પણ કયાંથી હોય ? અર્થાત્-વિનયરહિત આત્માનો ધર્મ એ ધર્મ નથી અને તપ એ તપ નથી. આ વિનય નામના તપ વિના ધર્મ અને તપ એ સાધ્ય નથી. એ લગ્નમાં ધર્મ એમ કહેવાની જરૂર નથી રહેતી કે-‘વિનય વિનાનો આત્મા અનશન આદિ બાહ્ય તપ તથા પ્રાયશ્ચિત્ત અને વૈયાવૃત્ય આદિ આશ્રય-તપની આશરણ કરવા માટે નાલાયક છે.’

વૈયાવચ્ચનાં દશ સ્થાનો :

શ્રી જિનેશ્વરદેવના શામનની કોઈ પણ ક્રિયાને માટે વિનય આવશ્યક છે, પણ વૈયાવૃત્ય જેવા તપને સાધવાને માટે તો તે ખામ આવશ્યક છે, એમ પણ અપેક્ષાએ કહેવામાં હરકત નથી માંદા સુનિની સેવા એકતી જ વૈયાવચ્ચ છે

એમ નથી, પણ આચાર્યોદિને વિધિપૂર્વક અન્ન-પાણી આદિ લાવી આપવું, એ આદિ પણ વૈયાવચ્ચ જ છે. ‘વૈયાવચ્ચ’ નામનો તપ, એ આભ્યંતર તપનો ત્રીજો પ્રકાર છે. ધર્મના સાધનને માટે શ્રી જિનાગમે ફરમાવેલી ક્રિયાઓની આચરણોમાં તત્પરપણું, એનું નામ વૈયાવૃત્ત્ય છે. વિધિ સુજળ આચાર્યભગવાન આદિને અન્ન આદિનું સંપાદન કરવું, એ વૈયાવચ્ચનો ભાવાર્થ છે. બ્યાધિ, પરીષદ અને મિથ્યાત્વ આદિની આપત્તિના પ્રતીકારને માટે બાહ્ય દ્રવ્યની સામગ્રી અસમ્ભવિત બને, ત્યારે પોતાની કાયા દ્વારા આચાર્ય ભગવાન આદિને અનુકૃણ વર્તન કરવું, એ પણ એક વૈયાવૃત્ત્યનો જ પ્રકાર છે. આ વૈયાવચ્ચનાં સ્થાન દશ છે. ‘આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર, તપસ્વી, શૈશ, ગ્લાન, સાધર્મિક, કુલ, ગણ અને સંઘ.’ આ દશની વૈયાવચ્ચ કરવાની ઉપકારિઓની આજ્ઞા છે.

પાંચ પ્રકારના આચાર્ય :

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં આચાર્યનું સ્થાન ઘણું જ મહત્ત્વનું છે. પોતે પણ જ્ઞાનાચાર આદિ આચારોનું સુંદર રીતિએ પાલન કરે અને અન્યો પાસે પણ કરાવે, એ શ્રી જૈન શાસનમાં આચાર્યપદને હીલાવી શકે છે. આચારોના સુંદર પાલક અને પ્રચારક હોવાના કારણે જ, ભગવાન આચાર્યમહારાજનો કલ્યાણકામી આત્માઓને માટે સેવ્ય છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં આચાર્ય પાંચ પ્રકારના કદ્દા છે. તે તે ક્રિયાની વિશેષતાથી, તે તે ક્રિયાના

તે તે આચાર્ય કહેવાય છે. શુષ્કશૂન્ય આત્માઓ આ સ્થાને આવે છે, તે તેઓ સ્થાનને કલંકિત કરવા દ્વારા સંસારમાં ફેલે છે. તે તે શુષ્કોના ધારક આચાર્યો, ‘પ્રવાજનાચાર્ય’, દિગ્ગાચાર્ય, ઉદ્દેશનાચાર્ય, સમુદ્દેશાનુજ્ઞાચાર્ય અને આત્માચાર્યવાચકાચાર્ય’—આ પાંચ ભેદોથી, પાંચ પ્રકારના છે. સામાયિક યત આદિનું આરોપણ કરનારા આચાર્ય જ્યારે ‘પ્રવાજનાચાર્ય’ કહેવાય છે, ત્યારે સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર વસ્તુના અનુજ્ઞાથી આચાર્ય દિગ્ગાચાર્ય કહેવાય છે, એ જ રીતિએ, પ્રથમથી જે આચાર્ય શ્રુતનો ઉદ્દેશ કરે છે તે ઉદ્દેશાચાર્ય કહેવાય છે, ઉદ્દેશ કરનાર શુદ્ધતા અભાવમાં જે આચાર્ય તે જ શ્રુતનો સમુદ્દેશ અને અનુજ્ઞા કરે છે તે આચાર્ય ‘સમુદ્દેશાનુજ્ઞાચાર્ય’ કહેવાય છે અને જે આચાર્ય આત્માય-ઉત્સર્ગઅપવાદલક્ષણ અર્થને કહે છે, તે પ્રવચનનો અર્થ કહેવા દ્વારા અનુગ્રાહક-અક્ષનિપદ્યા આદિના અનુજ્ઞાથી હોઈ, તે ‘આત્માચાર્યવાચકાચાર્ય’ કહેવાય છે.

શ્રી ઉપાધ્યાય

વૈયાવચ્ચના પ્રથમ સ્થાને શ્રી આચાર્યભગવાન આવે છે, ત્યારે બીજા સ્થાનમાં શ્રી ઉપાધ્યાયભગવાન આવે છે. શ્રી આચાર્યભગવાનથી અનુજ્ઞાને પામેલા સાધુઓ જેઓની પામે અધ્યયનાદિ કરે છે, તે શ્રી ઉપાધ્યાયભગવાન કહેવાય છે. શ્રી આચાર્યભગવાનની આજ્ઞામાં વર્તતા સાધુઓને ત્રિદાન્ત-સુધાગ્મનું પાન કરાવનારા શ્રી ઉપાધ્યાયભગવાનોના ઉપજ્ઞાની અવધિ નથી. એવા પુણ્યાત્માઓની વૈયાવૃત્ત્ય,

એ પણ આત્માના દિહારનું એક સુંદરમાં સુંદર સાધન છે.
શ્રી સ્થવિર :

શ્રી સ્થવિરભગવંતો, એ વંચાવચ્ચના ત્રીજા સ્થાનમાં આવે છે. વૃદ્ધ, એ શ્રી જીન શાસનમાં સ્થવિર તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે. શ્રી જિનશાસનમાં સ્થવિરો પણ ત્રણ પ્રકારના છે : એક શ્રુતસ્થવિર, બીજા પર્યાયસ્થવિર અને ત્રીજા વચઃસ્થવિર. શ્રી ‘સમવાયાંગ’ નાગના ત્રીજા અંગસૂત્ર સુધીના અધ્યેતા મહર્ષિ, આ શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં શ્રુતસ્થવિર ગણાય છે શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં શ્રી સમવાયાંગ સુધીના શ્રુતવેદી જેમ શ્રુતસ્થવિર ગણાય છે, તેમ વીસ આદિ વર્ષોના દીક્ષાપર્યાયને ધરાવનારા પરમર્ષિઓ પર્યાયસ્થવિર ગણાય છે અને ત્રીસેર વર્ષ આદિ વચને ધરાવનારા વચઃસ્થવિર ગણાય છે. આવા સ્થવિર મહર્ષિઓ, ગચ્છવર્તી સુનિઓને સુંદર સ્થિતિમાં રાખવામાં કુશળ હોય છે. અનેક સુનિઓને સંયમમાં સ્થિર રાખવાનું અને પોતાની જાતને પણ સંયમમાં સ્થિર રાખવાનું જેઓમાં સામર્થ્ય નથી, તેઓ પોતાની સ્થવિરતાને દીપાવી શકતા નથી પણ લજવે છે જગતમાં જેમ વૃદ્ધ વયે પહોંચેલાઓ વ્યસનાદિમાં રક્ત હોય છે, તે તેઓની આખર કુટી કાઢીના જેટલી પણ કિંમતવાળી નથી હોતી અને લોકોમાં તેઓ નિંદાપાત્ર બને છે, એ જ રીતિએ સુખશીલીઓ દશામાં પડીને જે સ્થવિરો મહાપ્રમાદી બની જાય છે અને પોતાની શિથિલતાથી અનેક બાળ આદિ સુનિઓને શિથિલ બનાવવામાં પ્રબલ નિમિત્ત રૂપ બની જાય છે, તેઓ પોતાની

સ્થવિરતાને લગ્નવે છે અને સંયમને વિરાધવાથી મંમારમાં રૂલવાની જ કાર્યવાહી કરે છે. માનયાનાદિને માટે સૂત્રોના જ્ઞાનને મેળવીને, જાતમહત્તા મેળવવાના જ પાપમાં રાખ્યા કરનારા, દીક્ષાપચયિ વધવા છતાં મંયમાદિ ગુણોત્તુ દેવાણું કાઢનારા, પ્રમાદ આદિમાં આનંદ માનનારા અને વયોવૃદ્ધ બનવા છતાં માનાદિ દોષોના નેવનમાં વૃદ્ધ નહિ બનનારા, એ શ્રી જ્ઞેન શામનના સ્થવિરો નથી જ. શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં પચ્છિત અવસ્થાવાળા આત્માઓ જ સ્થવિર તરીકેની નામના મેળવી શકે છે આગમના જ્ઞાન સાથે જોઈતી નમ્રતા આદિ ન આવી હોય. પચોય વધવા માથે સંયમ આદિમાં પચ્છિત અવસ્થા આદિ ન પ્રાપ્ત થઈ હોય અને વયોવૃદ્ધતા આવવા માથે ગુણવૃદ્ધતા ન આવી હોય, એવા આત્માઓ પોતાની જાતને સ્થવિર ગણાવવા માગતા હોય, તો તે આ શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં નહીં શકે તેવું નથી.

તપસ્વી આદિ-

શ્રી આચાર્યસગવાન, શ્રી ઉપાધ્યાયસગવાન અને શ્રી સ્થવિરસગવાનની માફક ‘તપસ્વી, શૈલ, ગ્લાન, સાધર્મિક, કુલ, ગણ અને સંઘ’-આ આત પશુ વૈયાવૃત્યનાં સ્થાન છે. ચાર ઉપવાસથી માંડીને કાંઈક ઉન છ માસ પર્યંતનો વિદ્યુષ્ઠ તપ કરનારા તપસ્વી ગણાય છે, નજીકમાં દીક્ષિત થયેલ શિક્ષાર્હને શૈક્ષ કહેવાય છે, રોગાદિથી કિલ્લ શરીરવાળા બનેલને ગ્લાન કહેવાય છે, સમાનધર્મી અને બાર પ્રકારના

મંલોગવાળા સાધર્મિક કહેવાય છે, એક જ જાતિના અનેક ગરુડોના સમૂહને કુલ કહેવાય છે, એક આચાર્યની આજ્ઞામાં રહેલો સાધુસમુદાય ગરુડ કહેવાય છે, કુલનો સમુદાય ગણ કહેવાય છે અને માધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાના સમુદાયને શ્રી સઘ કહેવાય છે. શ્રી આચાર્યભગવાન, શ્રી ઉપાધ્યાયભગવાન અને શ્રી ત્ર્યંબકભગવાનની મારફત, શ્રી તપસ્વીભગવાન આદિની વૈયાવચ્ચ પણ, આત્માના ઉદ્ધાનનું અનુપમ સાધન છે.

ઉપસર્ગનિવારણ

શ્રી આચાર્યભગવાન આદિને અન્ન, પાન, વસ્ત્ર, પાત્ર, વસતિ, પીઠ, ફલક, સંસ્તારક આદિ ધર્મના માધનો દેવા દ્વારા સહાય કરવી, તેઓની સેવા કરવી, ઔપધ આદિના પ્રદાનથી પણ પરિચર્યા કરવી અને અટવી આદિમા ભૂલા પડ્યા હોય તો અટવી લધાવી દેવી, રોગથી પીડાતા હોય તો તેને દૂર કરવાને માટે શક્ય હોય એટલું કરી છૂટવું અને ઉપસર્ગ આદિથી વક્ષણ કરવાને માટે એક પણ શક્ય ઉપાયને જતો નહિ કરવો, એ સઘળું જ વૈયાવચ્ચમા જ ગણાય છે. ઉપસર્ગ આદિના પ્રસંગે, શિક્ષા કર્યા વિના ઉપસર્ગનું નિવારણ શક્ય ન હોય અને શિક્ષા દ્વારા ઉપસર્ગનિવારણ સાધી શકાય તેમ હોય, તે છતાં એવો વિચાર કરવો કે—‘ઉપસર્ગ કરનારને શિક્ષા કરવાથી અશુભ કર્મનો બધ થાય છે.’—એ તો અજ્ઞાનતાનું જ પ્રદર્શન છે. શ્રી આચાર્યભગવાન આદિ પુણ્યાત્માઓને ઉપસર્ગથી બચાવી લેવાની પ્રવૃત્તિ તો નિર્જ-

નાનું પરમ અંગ છે, એમ શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન દરમાવે છે. આ વિષયનું વર્ણન કોઈ ખાત્ર પ્રસંગે વિસ્તારથી કરવાનું રાખી, અત્યારે તો આ વર્ણન પ્રાસંગિક હોવાથી માત્ર એટલું જ સૂચવીને આગળ ચાલશું કે-વૈયાવચ્ચ એ પણ આશ્ચર્ય તરતપનો એક પ્રકાર છે અને તે નિર્જરાનું પરમ સાધન છે અને એમાં ઉપસર્ગથી બચાવવા માટે થતી પ્રવૃત્તિનો પણ સમાવેશ થાય છે. આરાધના રૂપ બક્ષિત કરનારો, શક્તિ છતાં રક્ષા રૂપ બક્ષિતની ઇરાદાપૂર્વક ઉપેક્ષા કરનારો હોય, એ શક્ય નથી અને જો એમ હોય, તો તો કહેવું જ પડે કે-એવાની આરાધના એ સાચી આરાધના હોવી એ સંભવિત નથી.

સ્વાધ્યાય :

પ્રાચલ્લિત, વિનય અને વૈયાવચ્ચ પછી સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને ઉત્સર્ગ-આ ત્રણ હવે બાકી રહે છે. એનું પણ વિસ્તારથી વર્ણન આગળ ઉપર પ્રસંગે કરવાનું રાખી, અત્યારે સામાન્ય રીતિએ જોઈ લઈએ, એ આવશ્યક છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં સ્વાધ્યાયનું સ્થાન પણ અજોડ છે. વૈયાવચ્ચ શુભ જોમ આ શાસનમાં અપ્રતિપાતી મનાય છે, તેમ સ્વાધ્યાય પણ એક અજળ વસ્તુ મનાય છે. સ્વાધ્યાયની ઉપેક્ષા કરનારાઓ પણ, સઘળી ય વસ્તુની ઉપેક્ષા કરનારા આ શાસનમાં મનાય છે. આ શાસનમાં સ્વાધ્યાય, એ આરાધના આદિનું પરમ સાધન છે. અનંત ઉપકારિઓ દરમાવે છે કે-કાલવેલાના પરિહાર રૂપ મર્યાદા અથવા તો જે જે સૂત્રો

અભ્યાસ જે જે પોત્તિમાં કરવાનો વિધિ હોય તે વિધિના પાલન રૂપ મર્યાદાનું આત્મેવન કરવા પૂર્વક અધ્યયન કરવું, એનું નામ સ્વાધ્યાય કહેવાય છે. જેઓ અનંતજ્ઞાનિઓએ દરમાવેલી મર્યાદા પ્રત્યે બહુમાનવાળા નથી હોતા, તેઓ શામનનું સાચું અધ્યયન કરવાને માટે પણ લાયક નથી એવાઓ તે, ઉપકારિઓએ ભણવા માટે બાંધેલા તપ આદિ વિધિના પણ ઉત્થાપક હોય છે. અમુક અમુક સૂત્ર અમુક અમુકથી જ ભણાય પણ અન્યથી ન જ ભણાય, આવી ઉપકારિઓની હિતશિક્ષાને પણ હસી દાઢવાનું પાપ કરવું, એ મર્યાદાભંગકોને માટે કહિન નથી. મર્યાદાભંગકોની મહત્ત્વાકાંક્ષા જ કોઈ એવી હોય છે કે-તેઓનો સ્વાધ્યાય તેઓને માટે અને અન્યને માટે પણ બહુધા હાનિકર જ નિવડે છે. પેદ માટે જ વિધાના ભણનાળા આજે જેમ જગતમાં શ્રાપ રૂપ નિવડ્યા છે, તેમ મહત્ત્વાકાંક્ષાની જ સાધનાને માટે શ્રી જિનશાસનનો સ્વાધ્યાય કરનારા પણ સ્વપરના હિત માટે શ્રાપ રૂપ જ નિવડે છે સુદ્ધિની કામનાથી આગધાતો આ સ્વાધ્યાય, સ્વપરના હિતની સાધના માટે અનુપમ સાધન છે.

સ્વાધ્યાયના પાંચ પ્રકારો

આ ‘સ્વાધ્યાય’ નામનો આશ્વતર તપ પાંચ પ્રકારનો છે : ‘વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા.’ —આ પાંચ સ્વાધ્યાયના પ્રકારો છે. શિષ્યોને અધ્યાપન, એનું નામ ‘વાચના’ છે. ભણવાને માટે શિષ્ય ગુરૂ પાસે વાંચે, એ પણ વાંચનાગને માટે ‘વાચના’ જ છે. સૂત્ર અને અર્થ—એ

ઉભયમાં પડેલ મંદેહના નાશને માટે અથવા તેા સમન્વયેલી વસ્તુને નિશ્ચિત કરવાને માટે પ્રશ્નો પૂછવા, એ ‘પૂછના’ નામનો સ્વાધ્યાય છે. ભણેલુ ભૂલાર્થ ન જાય, એ માટે ભણેલાને વિધિ મુજબ યાદ કરવું, એનું નામ ‘પગવર્તના’ નામનો સ્વાધ્યાય છે. સૂત્ર અને અર્થનો વચનથી નહિ પણ મનથી અભ્યાસ, એનું નામ ‘અનુપ્રેક્ષા’ નામનો સ્વાધ્યાય છે અને ‘ધર્મકથા’ નામનો સ્વાધ્યાય સર્વજ્ઞ પન્માત્માએ દર્શાવેલા ધર્મનો ઉપદેશ આપવો એ છે. ધર્મોપદેશ, સૂત્રાદિના અર્થનો ઉપદેશ અને વ્યાખ્યાન આદિનો અભાવેશ, આ ‘ધર્મકથા’ નામના સ્વાધ્યાયમાં જ થાય છે.

ધ્યાન અને તેના પ્રકારો

‘ધ્યાન’ એ પણ આસ્થત તપનો જ પ્રકાર છે. સુવિહિતશિષ્યોમણિ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ, ધ્યાનના આ પ્રકારો છે, એમ દર્શાવીને એનું સંક્ષેપથી વર્ણન કરતાં, શ્રી ઠથર્વકાલિક મૂવ ઉપર એલી પોતાની બૃહદ્ વૃત્તિમાં દર્શાવે છે કે—

‘રાયોરમોગરાગનાસનવાહનેષુ,
સ્ત્રોત્તમમન્દમનિરત્નવિમૂષણેષુ ।
દ્વિગમિલયમતિમાનસુર્પિતિ મોહદ્,
ધ્યાન તદાર્તમિતિ તત્પ્રવચ્ચિ તચ્ચ’ ॥ ૧ ॥

“સદ્દેર્નર્દહનમચનમરણૈષ્ઠ,
વન્વપ્રહરદમનૈર્વિનિકૃન્તર્વચ ।
યો યતિ રાગમુપસાતિ ચ નનુચ્ચન્ત,
ધ્યાનન્તુ સૌદમિતિ તત્પ્રવચ્ચિ તચ્ચ” ॥ ૨ ॥

‘ સૂયાષતાષનમશામત્પરણેષુ,
 વન્યપ્રમોક્ષગમનાગમદેત્તુવિન્ના ।
 પદેન્દ્રિયચ્યુતમથ ન્ય ચ મૃતે,
 પ્યન ત્તુ ધર્મમિતિ તત્પ્રવર્તિત તગ્જ્ઞાત ॥ ૩ ॥

“ દસ્યન્દ્રિયાણિ વિપયેષુ પરાશ્ચુચ્ચાનિ,
 સદ્વ્યવસ્થાપનવિદ્યવિકારદૌર્યે ।
 યોગે સદા ત્રિભિરહો નિમિતાન્નરરમા,
 પ્ય નોત્તમ પ્રવરતુન્નત્તિદ વદન્તિ ॥ ૪ ॥

આ ધ્યાન તપ ઠાઈ આમાન્ય દેહાટિનો નથી. આ
 મેલોદેહ દ્વારા આ ધ્યાનના સ્વરૂપને વર્ણવીને, આચાર્યભગવાન
 શ્રી હનિમદ્રસૂત્રીશ્વરજી મહાગણ એ જ રીકામા લખે છે કે—
 “ ઉક્ત સમામતો ધ્યાન, વિસ્તારતણુ ધ્યાનશતકાદવસેયમ ” ધ્યાન
 સંક્ષેપથી કહ્યું, વિસ્તારથી તો ધ્યાનશતકથી જણવા યોગ્ય
 છે આર્ત આદિ આ પ્રકારનાં ધ્યાનોનું વર્ણન કરતા,
 પ્રત્યેક ધ્યાનના ચાર ચાર ભેદ આદિ પાડીને તેનું વર્ણન,
 તેના અધિકારિઓનું વર્ણન અને કયા કયા ધ્યાનથી કયી
 કયી ગતિ થાય છે—એ આદિનું વર્ણન ઘણું જ સુદૃઢ હોઈ,
 અવશ્ય અભ્યાસની અપેક્ષા કરે છે. ધ્યાનના સ્વરૂપ આદિને
 જણવાથી, આત્માને અશુભ ધ્યાનથી અલિપ્ત રાખીને શુભ
 ધ્યાનમા મગ્ન ગાળવાનું સહેલાઈથી બની ગદે છે અશુભ
 ધ્યાનથી બચવું અને શુભ ધ્યાનમા લીન ગહેવું, એ સામા-
 ન્ય કામ નથી અશુભ ધ્યાનથી બચવાને માટે અને શુભ
 ધ્યાનમા લીન બનવાને માટે, દેટલુ મામર્ય જરૂરી છે—એ
 એ સમજાય તો, આ લખતી મહત્ત્વા મિત્તા વર્ણને પણ સમજી

- ચક્રાય તેમ છે આપણે પણ અને તપનુ વર્ણન પ્રાસંગિક કરતા હોઈ, સક્ષેપથી જ સામાન્ય ખ્યાલ આપવાના હેતુથી જ સામાન્ય મામાન્ય જ વર્ણન કરી નહાં છીએ એ જ નીતિએ, આ ધ્યાનનુ વર્ણન પણ સક્ષેપથી જ કરીએ છીએ ભગવાન શ્રી હરિભદ્રસંગીશ્વરજી મહારાજએ ચાર શ્લોકોથી ચારે પ્રકારના ધ્યાનનુ સક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું છે એ સક્ષિપ્ત વર્ણનમા પણ એ નમથ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ ઘણા જ સુદૃઢ ખ્યાલ આપ્યો છે એ સમર્થ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિ ચારે પ્રકારના ધ્યાનના સ્વરૂપનુ સક્ષિપ્તથી વર્ણન કરતા દરમાલે છે કે-તે ધ્યાનના શાતા પરમર્ષિઓએ તે તે જાતિની મનોદશાને, તે તે જાતિના ધ્યાન તરીકે વર્ણવી છે નાજોપલોગ, શયન, આનન અને વાહનોમા તથા સ્ત્રી, ગન્ધ, માલ્ય, મણિ, રત્ન અને અલકારોમા, અર્થાત્ દુનિયાદાગીના ઈષ્ટ લોગોપલોગોમા મોક્ષના યોગે અતિશય ઈચ્છાના અભિલાષને આર્તધ્યાનના સ્વરૂપ આદિને જાણનારા પરમર્ષિઓ આર્તધ્યાન તરીકે વર્ણવે છે

તે આત્મા સચ્ચેદન, દહન, ભજન, માલ્ય, ગન્ધ, પ્રહાર, દમન અને વિકૃતન આદિના દર્શનથી રાગ પામે છે પણ અનુક્રમ્પાને નથી પામતો, તે આત્માની તેવી મનોદશા એ ગેટ્રધ્યાનની જ સૂચક છે, એમ રૌદ્રધ્યાનના સ્વરૂપ આદિને જાણનારા પરમર્ષિઓ ક્ર-માલે છે

તે આત્માઓ સૂનાઈની ગાધનામા અને પાપ મહાનનના પારણમા મગ્ન નહે છે, જાય અને મોક્ષ તથા એ ઉસયના હેતુઓની ચિંતામા નરશુલ બને છે, પાપે ઈદ્રિ

ચોની ચંચલતા ઉપર કારમા અંકુશવાળી દયામાં જ રત રહે છે અને ભૂત માત્ર પ્રત્યે દયાભાવથી જોતજોત રહે છે, તે આત્માઓની દયા એ ધર્મધ્યાનની દયા છે, એમ ધર્મધ્યાનના સ્વરૂપ આદિના જ્ઞાતા પરમર્ષિઓ પ્રરૂપે છે.

જે પરમર્ષિની ઇદ્રિયો વિષયોમાં સંકલ્પ, કલ્પન, વિકલ્પ અને વિકાર એ દોષોથી પગલમુખ હોય છે અને જે પરમર્ષિનો અંતરાત્મા સદા મન, વચન અને કાયાના યોગો ઉપર અજળ સંયમ રાખી શકે છે, એવા પરમર્ષિઓની દયા એ શુક્લધ્યાનની દયા છે, એમ શુક્લધ્યાનના સ્વરૂપ આદિના જ્ઞાતા મહર્ષિઓ નિરૂપે છે.

વિચાર કરવામાં આવે તો આટલા સામાન્ય વર્ણુનથી પણ સમજી શકાય તેમ છે કે-ધ્યાન, એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. આ ધ્યાનના બળે આત્મા પોતાની દશામાં સુધારો કે બગાડો કરી શકે છે પ્રથમનાં બે ધ્યાનો આત્માની દશા ઘણી જ ખરાબ કરે છે. આર્તધ્યાનના ઉપાસકની તિર્યચગતિ થાય છે અને રૌદ્રધ્યાનના ઉપાસકની નરકગતિ થાય છે, એમ ઉપકારિઓ દૂરમાવે છે. પ્રથમના બે ધ્યાનો જેમ આત્માને અવનત બનાવે છે, તેમ ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન આત્માને ખૂબ જ ઉન્નત બનાવે છે ધર્મધ્યાન આત્માને દેવગતિનો અધિકારી બનાવે છે, તેમ ઘણું ઘણું શુભ ફલ સમર્પિત કરે છે અને શુક્લધ્યાન આત્માના જન્મનો હાય કરે છે. શુક્લધ્યાનમાં આત્મા અંત સુધી બન્યો રહે, તો મરણ પછી તેને જન્મવાનું રહેતું નથી. આ જ હેતુથી, આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનને તજવાનો અને

ધર્મધ્યાન દ્વારા શુદ્ધધ્યાનની ઉપાસનાનો જ ઉપકારિઓ ઉપદેશ આપે છે. અનંત ઉપકારિઓ એક કોટિના શુદ્ધ ધ્યાનને વ્યાધિ આદિના વિનાશક, હિતકર, સમાધી ઉદ્ધારકરનાર અને ઈર્મગળના નાશક તરીકે વર્ણવે છે એ ધ્યાનને પામ્યા વિના, કોઈ પણ આત્મા શિવપદને પામ્યો નથી, પામતો નથી અને પામશે પણ નહિ.

વ્યુત્સર્ગ

‘વ્યુત્સર્ગ’ પણ આશ્વતર તપનો એક પ્રકાર છે આ તપને પણ ઉપકારિઓએ દ્રવ્યથી અને ભાવથી-એમ બે પ્રકારે વર્ણવ્યો છે. ‘ગણ, શરીર, ઉપધિ અને આહાર’-આ ચાર ભેદે દ્રવ્યથી વ્યુત્સર્ગ થાય છે અને ભાવથી વ્યુત્સર્ગ ક્રોધાદિના પરિત્યાગ રૂપ હોવાથી તે ચિત્ર પ્રકારનો છે. દ્રવ્યથી વ્યુત્સર્ગમાં આવતો ગણ અને દેહનો ત્યાગ, કાવે, જાનિઓએ કુમાવેલા વિધિ મુજબ કરવાનો છે. આહાર અને પાણીની અધિકતાનો અને અશુદ્ધતાનો પણ ત્યાગ કરવાનો છે અને ક્રોધાદિનો ત્યાગ પણ મહા ય કરવા યોગ્ય છે.

આવા વીર બનો.

આ રીતિએ તપના વીર્યથી સુકૃત બની, આ બારે પ્રકારના તપના આસેવનથી ઈર્મની વિદારણા કરવામાં ઉદ્યુક્ત બનવાના કાળે ‘વીર’ તરીકેની ખ્યાતિને પામેલા ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ હતા શ્રી જિનેશ્વરેવના શામનમા, આવા પ્રકારે વીર બન્યા વિના કોઈ પણ આત્મા મુક્તિપદની માધના કરી

અકતો નથી. ભગવાન શ્રી વીર તો પોતાના નામ દ્વારા પણ એ વસ્તુને અપદ્ધ કરે છે અને પ્રત્યેક શ્રી જિનેશ્વરદેવના આત્માઓની અતિમ ભવમા તો આ દશા અનુપમ કોટિની હોય છે શ્રી 'વીર'ના આ અર્થને ધ્યાનમાં રાખનારા આત્માઓનું ધ્યાન, ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ અને એવા જ બીજા શ્રી જિનેશ્વરદેવો અને એ તારકોના શાસન સિવાય અન્યત્ર જાય જ નહિ કારણ કે-એવી ત્રાચી વીરતા અન્યત્ર સંભવિત જ નથી. કલ્યાણના કામી આત્માઓએ, સાચા વીર બનવાને માટે, આ ભૂતિની વીરતાને ડેખવાને માટે જ પ્રયત્નગીર બનવું જોઈએ, કે જેથી સ્વતંત્ર અને પરતુ-એમ ઉભયના સાચા કલ્યાણને સાધનાગ બની શકાય.

[૬]

શુભરત્નોના ઉત્પત્તિસ્થાન :

પગમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ એલા શ્રી ધર્મરત્ન નામના અષ્ટોથી દૂકા પણ અષ્ટોથી ગલીર એવા આ શાસ્ત્રરત્નની પ્રથમ ગાથાને અવલંબીને આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ. પ્રથમ ગાથામાં પ્રથમાર્દ્ર દ્વારા મગલાચરણ કગાયુ છે અને દ્વિતીયાર્દ્ર દ્વારા અભિધેય જણાવેલ છે સંબધ અને પ્રયોજનનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નહિ હોવા છતાં પણ, તે સામર્થ્યગમ્ય છે આ ગાથાની વ્યાખ્યા કરતા, એ જણાવાયું કે-સહિતા આદિ છ પ્રકારોથી વ્યાખ્યા થાય છે. પદોના અર્થોને જણાવવા સાથે, પદોની ઘટનાને સૂચવતા, ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામિજીને 'વીર'

એવા નામથી કેમ સ્તવાય છે, તે જણાવવામાં આવ્યું. આને અંગે આપણે બાહ્યાભ્યન્તર તપના પ્રકારો વિષે પણ કેટલોક વિચાર કરી આવ્યા. સૂત્રકાર પરમર્ષિએ, ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને, આ ગાથામાં બે વિશેષણો મૂકવા પૂર્વકે સ્તવ્યા છે, એથી પદાર્થ નામના બ્યાખ્યાપ્રકાર દ્વારા બૃહદ્વૃત્તિકાર પરમર્ષિએ પણ, તે વિશેષણોના અર્થોને સ્પષ્ટ કર્યા છે. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને માટે વપરાયેલાં બે વિશેષણો પૈકી પ્રથમ વિશેષણ એ છે કે—

“સવલગુણત્વગુન્હર ।” અર્થાત્—સકલ ગુણો રૂપી જે રત્નો, તેના ઉત્પત્તિસ્થાન ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ છે. આ વિશેષણ માત્ર ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને જ લાગુ પડે છે અને અન્ય શ્રી જિનેશ્વરદેવોને લાગુ પડતું નથી એમ નથી. શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સ્વરૂપને બાહુનારાઓ, બાણે છે કે—સઘળા ય શ્રી જિનેશ્વરદેવોમા પગ્ધર ગુણોનું સામ્ય એટલું બધું હોય છે, કે જેથી એકની સ્તવના દ્વારા પણ સઘળા જ સ્તવાય છે આ જ કારણે, અહીં એ વાતનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ કે—જેમ સઘળા ય શ્રી જિનેશ્વરદેવો સઘળા ય ગુણો રૂપી રત્નોની ઉત્પત્તિના સ્થાન રૂપ છે, તેમ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ પણ સઘળા ય ગુણો રૂપી રત્નોની ઉત્પત્તિના સ્થાન રૂપ છે. ક્ષમા, માદૈવ અને આર્જવ આદિ ગુણો વિશ્વમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. ક્ષમા એ ક્રોધનો પ્રતિપક્ષી ગુણ છે, મૃદુતા એ માનનો પ્રતિપક્ષી ગુણ છે અને ઋજુતા એ માયાનો પ્રતિપક્ષી ગુણ છે આદિ પદ્ધતી નિર્લેખતા આદિ ગુણોનો સ્વીકાર કરી શકાય છે વિષય—કથાય રૂપ સ સારથી

ડરનારા અને એ જ કારણે મોક્ષના જ કામી બનેલા આત્માઓને, આ શુણો વિના, એક ક્ષણ પણ ચાલી શકે તેમ નથી. એ જ કારણે, શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ એવા આત્માઓને માટે પૂજ્ય છે : કારણ કે-ક્ષમા આદિ શુણસ્તનોની ઉત્પત્તિના સ્થાન રૂપ તો એક માત્ર શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ છે.

શુણશૂન્યતા રૂપ દરિદ્રતા :

જગતમાં મનાય છે કે-સ્તનો પોતાના માલિકની ભયંકર દરિદ્રપણાની છાપને પણ ગાળતાર છે. જગતની આ માન્યતા દુન્યવી સામગ્રીને અંગે છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન તો ફરમાવે છે કે-શુણશૂન્ય આત્મા અનાદિકાળથી દરિદ્રપણાની સુદાથી સુદ્રિત છે. શુણશૂન્ય આત્માની શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં કાણી કોડી જેટલી પણ કિમત નથી. શુણશૂન્ય આત્માઓ શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનની દ્રષ્ટિએ દરિદ્રો જ ગણાય છે. ક્ષમા આદિ શુણો, કે જેનું કોઈ અવસરે પ્રસંગ પામીને વિસ્તારથી વર્ણન કરવાની ભાવના છે, તે શુણો આત્માની અનાદિકાલીન રૌદ્ર દારિદ્ર્યની સુદાના વિદ્રાવક હોવાથી અને સકલ કલ્યાણકલાપના કારણ હોવાથી, શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનની દ્રષ્ટિએ એ શુણો જ સાચાં સ્તનો છે ક્ષમાદિ શુણો આત્માની શુણશૂન્યતા રૂપી દરિદ્રતાનો વિનાશ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ એ શુણો આત્માના સાચા, સંપૂર્ણ અને શાશ્વત ઐશ્વર્યને પ્રગટ કરીને, આત્માને સાચાં કલ્યાણોનો માલિક બનાવે છે. એવાં કલ્યાણોની પ્રાપ્તિ કરાવનાર પણ ક્ષમાદિ શુણો જ છે. આવા અનુપમ શુણોની પ્રાપ્તિને, દરિદ્ર મટી સાચા

શ્રીમંત બનવાની ઇચ્છા રાખતા આત્માઓ અવશ્ય ઇચ્છે. ક્ષમાદિ ગુણોના પ્રતાપે, દરિદ્ર મટીને અનુપમ ઐશ્વર્યને પામનારા આત્માઓની ઉપામના, મોટા મોટા નરેન્દ્રો અને દેવેન્દ્રો પણ કરે છે. આથી સમજી શકાય તેમ છે કે-દુનિયાના ગતોની આ ગુણો રૂપી ગતો સમક્ષ કશી જ કિંમત નથી. આમાન્ય પણ ગુણરત્નને નહિ પામેલા આત્માઓને તો, દુનિયાદારીના રત્નો, દરિદ્રી બનાવીને અનેક દુઃખોના દરીયા રૂપ દુર્ગતિઓની મુમાક્ષરી કરાવનારા જ નિષકે છે. દુનિયાદારીનાં ગતોના મહુપયોગ દ્વારા જેઓ સુન્દર પ્રકારે સફળતિને સાધે છે, તે તેઓ જ છે, કે જેઓ ક્ષમાદિ ગુણોને જ સાચાં રત્નો માને છે અને દુનિયાદારીના રત્નોના સંગને તો અનર્થ રૂપ જ માને છે. અર્થ અને કામ નામના પુરૂષાર્થો જેઓને અનર્થ રૂપ નથી લાગતા, તેઓ અર્થ દ્વારા સાધી શકાય એવા પણ આત્માના વાસ્તવિકહિતને સાધી જ શકતા નથી.

મોહનૃત્ય

અર્થને અને કામને હિતકર પુરૂષાર્થ તરીકે માનનારા આત્માઓ, ધોઃ મિથ્યાત્વથી રીબાતા હોઈ, ક્ષમાદિ ગુણોની સાચી કિંમત સમજી શકતા નથી એવા આત્માઓમા દેખાતા ક્ષમા આદિ ગુણો પણ ગુણ રૂપ નથી હોતા, પણ પ્રાયઃક્રોધ રૂપ જ હોય છે. ગુણોનું પરિણામ ગુણ રૂપે લાવવાને માટે, મિથ્યાત્વની મન્દતા અને સમ્યક્ત્વની મન્સુખતા આવશ્યક છે. તત્ત્વદષ્ટિ આવવા માટે આ બન્ને વસ્તુઓ ઘણી જ જરૂરી છે. જેઓ મિથ્યાત્વના અને સમ્યક્ત્વના ભાવને બાજુવાને

માટે ઉદ્ધમી નથી બનતા અને એ શબ્દોની ચેકડી કરવામાં જ આનંદ મોને છે, તેવા આત્માઓ કદી પણ મિથ્યાત્વની મન્દતાને અને સમ્યક્ત્વની સન્મુખતાને પામી શકતા નથી. મિથ્યાત્વ એ એક ભયંકર જાતિનો દોષ છે, જ્યારે સમ્યક્ત્વ એ આત્માનો એક અનુપમ ઠોઠિનો ગુણ છે. મિથ્યાત્વ નામના ભયંકર દોષની મન્દ અવસ્થામાં અને સમ્યક્ત્વગુણની સન્મુખ અવસ્થામાં, ક્ષમાદિ ગુણો ખૂબ જ હિતકર નિવડે છે. મિથ્યાત્વની ગાઢતામાં ક્ષમાદિ ગુણોનું દર્શન શક્ય નથી, પણ એ ગુણોનું દર્શન એ પણ એક જાતિનું મોહનૃત્ય છે. મોહના નાચમાં મોટાઈ માનનારાઓને ગુણસંપન્ન માનવા, એ પણ કારમા મિથ્યાત્વનું જ પ્રદર્શન છે. અવિરતિ આદિને વધારનારી પ્રવૃત્તિઓમાં સ્વ-પરના હિતની વાતો કરવી, એના જેવું મિથ્યાત્વનું એક પણ કારમું નૃત્ય નથી. આ વસ્તુને સમજ્યા વિના, રત્ન રૂપ ક્ષમાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ શક્ય જ નથી.

વસ્તુના શુભ ધર્મો જ ગુણો તરીકે લેવા :

‘સકલ ગુણો રૂપી રત્નોના ઉત્પત્તિ સ્થાન’-આ વિશેષ-જ્ઞનું વિવરણ કરતાં, મૂલ સૂત્રકાર પરમર્ષિએ ગુણના સ્વરૂપને દર્શાવવાને માટે, ટૂંકમાં પણ સુંદર સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. સૂત્રકાર પરમર્ષિએ આશાઅરત્નની પોતાની વૃત્તિમાં ફરમાવ્યું છે કે-

“इह यद्यपि गुणा वस्तुपरमाः शुभाशुभस्वरूपा अप्यभिधीयन्ते;
तथापि शुभा एव प्रत्येतव्यः इतरेषां रत्नत्वानुपपत्तेः । तथा हि—

‘जातौ जातौ यदुत्कुष्टे, रत्नं निगद्यते हि तत् ।

इत्येव मुच्यः प्राहु-निर्गिरवादमुत्तमाः ॥ १ ॥”

આ પ્રમાણે દરમાવીને, અનંત ઉપકારી આચાર્યલગવાન શ્રીમત્ શાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ દરમાવે છે કે-વસ્તુના ધર્મેને ગુણો કહેવાય છે. વસ્તુના તે ધર્મો જો શુભસ્વરૂપ હોય તો એ ગુણો કહેવાય છે અને અશુભસ્વરૂપ હોય તો એ ગુણો કહેવાય છે : કારણ કે-વસ્તુના ધર્મો શુભ પણ હોય છે અને અશુભ પણ હોય છે અને વસ્તુના ધર્મોને ગુણો કહેવાય છે । તો પણ, અહીં તો ગુણો તરીકે વસ્તુના શુભ ધર્મો જ સમજવા : કારણ કે-અહીં ગુણોને રત્નોની ઉપમા આપી છે અને અશુભ ગુણોમાં રત્નપણું ઘટી શકતું નથી આ જ હેતુથી, સુંદર ભુદિને ધરનારા ઉત્તમ ગુરૂએ વિવાદરહિતપણે દરમાવે છે કે-‘દરેક જાતિમાં જે ઉત્તમ હોય છે, તે જ પ્રદેખર રત્ન કહેવાય છે ’

ગુણ ગુણ તરીકે જોખ્યે :

આ વર્ણનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-વસ્તુના શુભાશુભ સ્વરૂપ-વાળા ધર્મોને ગુણો તરીકે માનવામાં હરકત નથી, પણ હિત-હર તરીકે પરિણમે તેવા જ ધર્મો રૂપી ગુણો, રત્નો તરીકે ગણાઇને ઉપાદેય કેસદિમાં આવે છે અનંત ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવો ગુણરત્નોના ઉત્પત્તિસ્થાન છે, પણ કલ્પિત ગુણો, કે જે ગુણો રત્નોની ઉપમાને પામવાને માટે લાયક જ નથી, તે ગુણોના ઉત્પત્તિસ્થાન નથી જ. ગાઢ મિથ્યાદષ્ટિ આત્માઓમાં રહેલા ક્ષમા આદિ ગુણો પણ, ગુણનું કામ કરનારા નથી થતા, પણ પ્રાયઃ દોષનું જ કામ કરનારા થાય છે. હંશીયારી ગુણ ગણાય છે, પણ તે ચોરની નહિ : સુંદરતા

ગુણ ગણાય છે, પણ તે વ્યભિચારિની નહિ : સત્તા ગુણ ગણાય છે, પણ તે અનીતિમાનની નહિ : બલ ગુણ મનાય છે, પણ તે ગુસ્સાખોરનું નહિ : જ્ઞાન ગુણ ગણાય છે, પણ તે ઉદ્ધતનું નહિ : શ્રીમંતાર્થ ગુણ ગણાય છે, પણ તે શ્રીમંતાર્થ કુપણની નહિ : ક્ષમા ગુણ ગણાય છે, પણ તે દુન્યવી સ્વાર્થમાં રચેલા-પચેલા દમ્ભિની ક્ષમા નહિ : નમ્રતા ગુણ ગણાય છે, પણ તે સ્વાર્થપદ્મ પ્રપંચિઓની નહિ : અહિંસા ગુણ ગણાય છે, પણ તે પૌદ્ગલિક પદાર્થોની સાધનાને માટે દુનિયાની દયા પેદા કરીને સામાનું પડાવી દેવાની વૃત્તિવાળા અકંઠ પ્રપંચપદ્મની અહિંસા નહિ : અને સત્ય ગુણ ગણાય છે, પણ તે સ્વ-પરના હિતની ચિંતા વિનાના અને પોતાની નામનાને માટે અન્યનો નાશ કરવામાં પણ નિર્ભીક્ષ અનેલા અનાડી આત્માનું સત્ય નહિ. આવી જ રીતિએ, પ્રત્યેક ગુણને માટે સમજી લેવું જોઈએ.

બાહ્ય સ્વરૂપ અને ફલનો ભેદ :

ગુણ તરીકે ગણાતા ગુણોમાં પણ પ્રચસ્તપણું અને અપ્રચસ્તપણું જોવું એ જેમ આવશ્યક છે, તેમ દોષ તરીકે જોળખતા દોષોમાં પણ પ્રચસ્તપણું અને અપ્રચસ્તપણું જોવું એ અત્યંત જરૂરી છે. પ્રચસ્ત અને અપ્રચસ્તનો વિવેક નહિ કરી ચક્રનારા આત્માઓ, કેટલીક વાર તો, ગુણના નામે પણ દોષના પૂજારી બનીને આત્માનું અહિત સાધે છે અને દોષના નામે પણ ગુણના દેખી બનીને ગુણસંપન્ન મહાપુરુષોના ગુણને પણ દોષ તરીકે બાહેર કરી, સ્વ-પરનું કારણું અહિત સાધે છે.

ગુણો અને દોષો તરીકે મનાતા ગુણો અને દોષોમાં રહેલા પ્રથસ્તપણાનો અને અપ્રથસ્તપણાનો વિચાર પણ, શ્રી જૈન શાસનમાં ઘણાજ વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યો છે. જે વિચારને સમજવો એ પણ પરમ આવશ્યક છે, પણ અત્યારે એનો પ્રસંગ નહિ હોવાથી, આ સ્થળે એનો આછો ખ્યાલ માત્ર જ આપીને સંતોષ માનવો પડશે. કેટલીક વાર એવું પણ બને છે કે-બાહ્ય દષ્ટિએ અહિંસાદિસ્વરૂપ દેખાતી ક્રિયાઓ, હિંસા આદિનું કામ કરનારી હોય છે; જ્યારે બાહ્ય દષ્ટિએ હિંસાદિસ્વરૂપ દેખાતી ક્રિયાઓ અહિંસા આદિનું કામ કરનારી હોય છે. આ વાતને સમજવાને માટે શ્રી જૈન શાસનમાં તો અનેક દૃષ્ટાંતો વિદ્યમાન છે. ક્રિયામાં દેખાતા રાગ-દ્વેષ જો પ્રથસ્ત કોટિના હોય છે, તો તે વીતરાગ બનવામાં પણ સહાયક થાય છે. કોઈ જોનારને એમ લાગે કે-આ હિંસા દ્વેષ પૂર્વકની યર્ષ રહી છે, પણ ઉપકારિઓએ તો શાસનની રક્ષાને માટે શુદ્ધ બુદ્ધિથી યતા એવા પણ પ્રયત્નોને અહિંસાનું ફલ આપનારા તરીકે જ જણાવ્યા છે.

પરિણામભેદે દ્વિત્વેદ :

આ બધાને નહિ સમજનારા આત્માઓ, શ્રી વિશ્વકુમાર આદિ શાસનના મહા પ્રભાવક પરમર્ષિઓ દ્વારા યથેલી શાસનરક્ષાની કલ્યાણકારક પ્રવૃત્તિઓની મહત્તા હજુાય-એવી રીતિએ વાતો કરીને, નિર્જ્ઞાના માર્ગને પણ બંધનો માર્ગ બતાવવાના જેવી કુચેષ્ટાઓને પણ આદરે છે. આવાઓ જો સમજવા મુશ્કેલી હોય, તો તેમને માટે શ્રી જિનશાસને

તો ઘણી ઘણી સામગ્રી પૂરી પાડી છે ગજ અને દેવ જેવી વસ્તુઓને પણ, પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત-એમ ભેદો પાડીને ઓળખાવી, અપ્રશસ્તની અકર્તૃત્વતા અને પ્રશસ્તની કર્તૃત્વતા, અનત ઉપકારિઓએ દર્શાવી છે : પણ અભિનિવેશ આદિના પ્રતાપે, એ વસ્તુની સામે આજે યથેચ્છ વાણીવિલામ થઈ રહ્યો છે એવા આત્માઓ શાસનની માન્યતાથી ચલિત થયા હોઈને, લિન્ન લિન્ન પ્રમળે લિન્ન લિન્ન નિરૂપણ કરી, પોતાની જાતને કારમી ઉત્સવભાષી બનાવે છે. આવા આત્માઓ પોતાનું અર્હિત સાધે છે-એટલું જ નહિ, પણ અનેક વિશ્વાસુઓના હિતને પણ હણે છે. ‘પશ્ચિમવિશેષથી નિર્જરાની ક્રિયા પણ આશ્રવને માટે થાય છે અને આશ્રવની ક્રિયા પણ નિર્જરાને માટે થાય છે’-આ વાત શ્રી જિનશાસનના સેવક માટે અરોચ ન જ રહેવી જોઈએ.

એ વિનયનાથી પણ મહા નિર્જરા

એક પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે-

“કસ્યાપિ દિશતિ હિસા, હિસાફલમેકમેવ ફલકાલે ।

ધન્યસ્ય સર્વ હિસા, દિશત્વહિસાફલ વિપુલમ્ ॥ ૧ ॥”

આ વસ્તુ દ્વારા એ પરમર્ષિ આપણને એ જ સમજાવે છે કે-એક જ પ્રકારની હિસા, કોઈને હિસાના ફલને પણ આપનારી થાય છે અને કોઈને અહિસાના ફલને પણ આપનારી થાય છે. હિસાથી હિસાફલ જ મળે અને અહિસાફલ ન જ મળે, એવું એકાન્તે કહેનારાઓ તો શાશ્વત્યનોને ઉત્થાપનાઓ જ છે કેવળ ક્રિયા તન્હ જ નહિ

જેતા, તે કરનારના આશય આદિ તરફ પણ જેતા ગીબડુ
જોઈએ કોઈ આત્માને એક વાર કુગએલી હિંસા ફલકાલે
એક વાર જ હિંસાના ફલને આપે છે ઉપવશ્લુથી, એક વાર
કુગએલી હિંસા અનેક વાર પણ હિંસાના ફલને આપે કે કા-ણ
કે-હિંસા કરતી વખતે થયેલા અધ્યવભાય ઉપર ફલનો
આધાર છે બ્યારે કોઈ કોઈ આત્મા માટે આ પ્રમાણે બને
છે, ત્યારે અન્ય કોઈ તેવા હિતાહિતના બાણ અને અજોડ
વિવેકી આત્માને માટે, એક કે અનેક વાર કંદુ ફલને આપે
એવી હિંસા પણ, જે તે અનતજ્ઞાનિઓથી વિહિત કરેલી
ક્રિયા દ્વારા વિહિત ગીતિએ થયેલી હોય, તો તે અહિં-
સાના વિપુલ ફલને આપનારી નિવડે છે આ વસ્તુને સ્પષ્ટ
ગતિ શાસ્ત્રકાર પંચર્ષિ એમ પણ ફરમાવે છે કે-

‘ જન્યસ્ય કર્માયજ્ઞસ્ય સુકુન્નારદ્દયત્વેનાણ્ડિપ્રમાદરહિતસ્ય
ગૌરવ્યનાનામન્વદ્વતયા દુષ્ટાધ્યવભાયભાવનિર્મિતા પ્રણતાગવન્યપીઠારુપા
હિસન્વિ સુમદન લક્ષ્મણમરશીનામિવાર્હરુપપ્રત્યનીક્તાનિવારણકારણદ્વારા
વિશેષગોચરિષીનન્વામિજ્ઞમહાનિઝરાશ્વહિંસાપ્ત દદાતિ,

“ ના પયમાનસ્ય મદ વિરહ્ણા સુત્તવિદિઅમગસસ ।

સા હોઈ નિઝારક્ત, જન્મવિસોદિનુત્તસસ ॥ ૧ ॥ ’

ઉપકારી પંચર્ષિઓએ ફરમાવેલી આ બાતિની વસ્તુઓ
દ્વારા, એ વાત પણ ઘણી જ સ્પષ્ટતાથી સમજી શકાય છે કે-
સૂત્રવિધિના અમલને માટે જ ઉલુકતા અને આન્તર શુદ્ધિથી
ઓતપ્રેતપણે ચતન પૂર્વક પ્રયત્ન કરતા આત્માને, એવો
વિહિત પ્રયત્ન કરતા જે વિધિના થાય છે, તે નિર્જરાના જ
ફલને આપનારી થાય છે કારણ કે-એવા આત્માનું દૃઢ્ય

સુકુ-૧૨ હોવાથી, લયકર પ્રમાદને આધીન થતું જ નથી અને
 રૌદ્ર ધ્યાનમા બેસાતું જ નથી એવો ઉત્તમ આત્મા, હુબ
 અધ્યવનાયના અભાવવાળો હોવાથી, એવા આત્મા દ્વારા
 વિહિત માર્ગનો અમલ કરતા નિર્મિત થયેલી પ્રાણત્યાગથી
 થતી પીડા રૂપ જે હિંસા, તે પણ તે આત્માને શ્રી સુમ
 ગલ અને શ્રી વિષ્ણુકુમાર આદિ મહા મુનિવરોની માફક
 શ્રી અહંત્સઘની પ્રત્યનીકતાના નિવારણ કારણ દ્વારા વિશેષ
 બ્રાધિબીજની પ્રાપ્તિલક્ષણ મહા નિર્જરા રૂપ અહિંસાના
 ફલને આપે છે શાસનરક્ષાનો યથાવિધિ પ્રયત્ન, એ મહા
 નિર્જરાતું જ કારણ છે. પ્રમાદને આધીન થયા વિના અને
 હુબ અધ્યવસાયને અવકાશ આપ્યા વિના, કેવળ સ્વ-પરના
 હિંતની દૃષ્ટિએ પ્રત્યનીકતાના નિવારણનો પ્રયત્ન કરતા,
 સામાને પ્રાણત્યાગ જેવી લયકર પણ પીડા થાય, તો ય તે
 હિંસા વસ્તુત હિંસા નથી પણ અહિંસા જ છે કારણ
 કે-તેવી હિંસા પણ હુબ કર્મોની મહા નિર્જરાતું જ કારણ
 બને છે આ વસ્તુ નહિ સમજવાના યોગે તો, આજે કેટ
 લાકો, મહાત્મા શ્રી વિષ્ણુકુમાર અને મહાત્મા શ્રી વાલી
 આદિની ઉપાદેય પ્રવૃત્તિઓને પણ, પાપના કારણભૂત મના
 વવાના અજ્ઞાન પ્રયત્નો કરી ગયા છે. વસ્તુની પ્રચરતા
 અને અપ્રશન્તતાતું ગુહ્ય ન સમજાય અથવા તો અભિનિ
 વેશની આધીનતાના ભોગ થઈ પડાય, તો આમ બનવું
 એ શક્ય છે એવાઓની દશા ખરેખર ખૂબ જ દયાપાત્ર છે,
 પરંતુ તે અને બીજા યોગ્ય આત્માઓના કન્યાણુની અપેક્ષાને
 રાખીને, તેવી વાતોમા રહેલી સિદ્ધાન્તવિરુદ્ધતાને અવસરે

જાહેર કરવાને ચૂકવું નહિ, એ ય શક્તિસંપન્ન શ્રદ્ધાશુ આત્માઓને માટે, પરમ કર્તવ્ય રૂપ છે !

શુભરત્નોના ઉત્પત્તિસ્થાન ગાથી ?

શુભ અને દોષ-ઉલ્લેખમાં પ્રચલિત અને અપ્રચલિત એમ બે પ્રકારે ગણેલા છે આથી શુભોના નામે અવશુભોના ઉપાસક ન બની જવાય તેમજ વાસ્તવિક શુભોને દોષ રૂપ માનીને શુભહીન બનવાના પ્રયત્નમાં ન પડી જવાય, એ માટે શુભ-દોષના પ્રચલિત-અપ્રચલિતપણાને જાણી લેવું જોઈએ. શ્રી જિનેશ્વરદેવો શુભો રૂપી રત્નોના ઉત્પત્તિસ્થાન મમાન છે. દોષોના નિવારણને માટે અને શુભોના પ્રગટીકરણને માટે, અનંત ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ સેવવા યોગ્ય છે.

મ૦ આચાર્યાદિ નહિ ?

આચાર્ય મહારાજ આદિ પણ સેવવા યોગ્ય છે, પણ તે ક્યારે ? તેઓ શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાને સુસમર્પિત હોય તો ! શ્રી જિનેશ્વરદેવોની વાસ્તવિક સેવા એ જ છે કે-એ તારકોની આજ્ઞા પ્રત્યે સંપૂર્ણ બહુમાનભાવને ડેખવીને, તે આજ્ઞાના અમલને માટે જ ઉદ્યમશીલ બનવું. શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞા શુભસંપન્ન આચાર્ય મહારાજ આદિને સેવવાની જ, એટલે શ્રી જિનેશ્વરદેવો સેવવા યોગ્ય છે -એમ કહેવામાં, સઘળા જ સેવવા યોગ્ય આત્માઓનો મમા વેશ, યથ જાય છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવો ચકસ શુભો રૂપી જે રત્નો, તેના ઉત્પત્તિસ્થાન મમાન ગણાય છે, તે શાથી ? એથી જ કે-એ તારકોની આજ્ઞા પ્રત્યે જે જે પુણ્યાત્માઓ

સદ્ભાવશીલ બને છે, એ તારકેની આજ્ઞા પ્રત્યે જે જે પુણ્યા
ત્માઓમા સાચી રૂચિ પ્રગટે છે, તે તે પુણ્યાત્માઓ પોતાના
આત્માના ગુણોના પ્રગટપણાને અવશ્ય પામે છે. આત્માના
ગુણોને પ્રગટાવવાનું જો કંઈ પણ વાસ્તવિક અને અતુલ્ય
સાધન હોય, તો તે એક માત્ર શ્રી બિનેશ્વરદેવેની આજ્ઞા
જ છે. એ કારણે, એ તારકેને સકલ ગુણો રૂપી રત્નોના
ઉત્પત્તિસ્થાન તરીકે સ્તવવા, એ યથાર્થ જ છે

નિર્મલ કેવલજ્ઞાનને ધરનારા :

ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવની સ્તવનામા, તે તારકેને
સકલ ગુણો રૂપી રત્નોના ઉત્પત્તિસ્થાન તરીકે સ્તવ્યા બાદ,
સૂત્રકાંડ પરમર્ષિ આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી
મહાગણએ “વિમલકેવલ” એવા બીજા વિશેષણ દ્વારા એ
તારકેને સ્તવ્યા છે. આ દ્વારા તેઓથી એ જ ફરમાવે છે
કે—‘હું તે શ્રી વર્દમાનસ્વામિને નમસ્કાર કરીને ઉપદેશ
આપવાને ઈચ્છુ છું, કે જે શ્રી વર્દમાનસ્વામી વિમલ કેવલ
નામના જ્ઞાનને ધરનારા છે’ પાંચ જ્ઞાનોમા—‘મતિજ્ઞાન,
શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન અને મન પર્યાયજ્ઞાન’—આ ચાર જ્ઞાનો
સાચોપશમિક છે, બ્યારે કેવલજ્ઞાન એ સાચિક છે ચારે જ્ઞાનો
પોતપોતાનાં આવરણોની અમુક હયાતિમા પણ થઈ શકે છે,
બ્યારે કેવલજ્ઞાન પોતાને આચ્છાદિત કરતા આવરણના એક
પણ અણનો આત્માની આથે બ્યા સુધી સંપર્ક હોય, ત્યા સુધી
પ્રગટ થતું નથી. એ જ કારણે, ઉપકારિઓ એ જ્ઞાનના અવ
રૂપદર્શન આદિને માટે, એ જ્ઞાનને વિમલ આદિ તરીકે

ઓળખાવે છે. વિમલનો અર્થ કરતાં જુહ્વૃત્તિકાર આચાર્ય
 ભગવાન કરમાવે છે કે-તે કેવલજ્ઞાન પોતાને રોકનારાં
 સઘળાં ચ કર્મો રૂપી રેણુના સંપર્કથી રહિત હોવાના કારણે
 નિર્મલ છે, અને મૂત્ર સૂત્રકાર પરમર્ષિ પોતે પણ કરમાવે
 છે કે-જ્ઞાનાવારક કર્મણુના સંપર્કથી રહિત હોવાને કારણે તે
 કેવલજ્ઞાન નિર્મલ છે. આનો પરમાર્થ એ છે કે-જ્ઞાનાવરણીય
 કર્મના અણુઓનો આત્માની સાથે સંપર્ક હોય તે છતાં
 પણ, જ્ઞાનાવરણીય કર્મના કયોયજમથી મતિ આદિ જ્ઞાને
 પ્રગટ થઈ શકે છે, ત્યારે કેવલજ્ઞાન તો જ્ઞાનાવરણીય કર્મના
 એક અણુનો પણ ત્યારે આત્માની સાથે સંપર્ક નથી
 રહેતો, ત્યારે જ પ્રગટે છે

રીતિએ, કેવલજ્ઞાનના પ્રતાપે પ્રગટતી સર્વજ્ઞતાને નહિ માનનારું પણ દર્શન છે. વળી સર્વજ્ઞતાને માનનારાં પણ એવાં દર્શનો છે, કે જે દર્શનો કેવલજ્ઞાનના સાચા સ્વરૂપ આદિના જ્ઞાનથી રહિત હોઈને, તત્ત્વના તલસ્પર્શી નિરૂપણ માટે દરિદ્ર દર્શાને લોગવે છે કેવલજ્ઞાની એવા તીર્થસ્થાપકના અભાવે અન્ય દર્શનો, શાસ્ત્રોને શુદ્ધ બનાવનાર શુદ્ધ તત્ત્વવાદથી રહિત હોવાના કારણે, સાચાં તાપશુદ્ધ શાસ્ત્રો ગણાવાને માટે દેવાળીયા જેવી દર્શાને લોગવે છે. એ જ કારણે, એ દર્શનશાસ્ત્રોને, તેઓના રચયિતાઓએ, વિધિ-નિષેધના સિદ્ધાન્તો અને તેના પાલન માટેની ક્રિયાઓ પણ, શ્રી જૈન દર્શનમાથી ઉછીની લીધી હોય એમ ઠરીને, ઘણી જ મુશીબતે પોતાનાં શાસ્ત્રોને કષ્ટશુદ્ધ અને છેદશુદ્ધ બનાવવાની ચેષ્ટાઓ કરી છે : પણ ચોર જેવી દર્શાના પ્રતાપે, તેઓ તેમ પણ યથાર્થ રીતિએ કરી શક્યા નથી. શ્રી જૈન દર્શન જેવા શુદ્ધ દર્શનને કાકતાલીય ન્યાયે પામવા છતાં, દિગમ્બર મતના ઉત્પાદકે પોતાના રાષ્ટ્રની મજબૂતાને માટે, દિગમ્બરપણાના દુરાગ્રહથી દિગમ્બરપણાને જ મુક્તિના માર્ગ તરીકે બહાર કર્યું પરિણામે અનેક કૂટ સિદ્ધાન્તોને નિરૂપવાની એ મતના પ્રસ્થાપક આદિને ફરજ પડી અને એથી કષ્ટશુદ્ધિ, છેદશુદ્ધિ અને તાપશુદ્ધિ—એમ આ ત્રણે પ્રકારની શુદ્ધિથી શુદ્ધ એવાં શ્રી જિનાગમો રૂપ સત્યશાસ્ત્રોના ઉન્નતિને બહાર કરી, આચાર્યો દ્વારા કટિપત કરાયેલાં શાસ્ત્રોથી પોતાના મતનો નિર્વાહ કરવાનું તકેદ ઉભું કરવું પડ્યું : દિગમ્બર મતે આ રીતિએ અનંતજ્ઞાનિઓએ પ્રરૂપેલા આગમો ગુમાવ્યા, ત્યારે સ્થાનકવાગ્ની

મતે અમુક જ જિનાગમોને માનવાનું કપૂલ રાખી, શ્રી જિનાગમોના સાચા પદાર્થોના સ્વીકારથી પણ વંચિત રહેવાનું પસંદ કર્યું. આ રીતિએ, તેઓ કેવલજ્ઞાનિના વચનની અવગણના કરનારા બન્યા છે અને એ કારણે તેઓ સ્વ-પરનું ધેય સાધવાના બદલે અધેય સાધી રહ્યા છે.

કેવલજ્ઞાનની મહત્તા :

કેવલજ્ઞાન, એ એક એવો ઉત્તમ ગુણ છે કે-જેના યોગે આત્મા સર્વવેદી બની શકે છે. એ જ્ઞાનની અવગણના કરનારાઓ, અનંતજ્ઞાનિને માનતા જ નહિ હોવાથી, એવાઓને શ્રી સર્વજ્ઞશાસ્ત્રો ઉપર શ્રદ્ધા હોવી નથી અને એથી કટિપિત પાતોમાં જ આનંદ માનનારા તેઓ, સ્વચ્છંદ વ્યવહારોથી સત્યને વિરાધવાનું પણ કારણ પાપ કરે છે. મતિના વિભવમાં જ રાચનારાઓ, શ્રુતજ્ઞાનની પણ કૂર મશ્કરીઓ કરનારા હોય છે : ત્યાં એવાઓ અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્થવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનનો ઉપહાસ કરનારાઓ હોય, એમાં તો આશ્ચર્ય જ શું છે ? મતિ, કે જે સંસર્ગના યોગે સારી-નરસી બની શકે છે, તેના ઉપર આધાર રાખીને તદ્દન શુદ્ધ એવા કેવલજ્ઞાનને માનવા જોશું હૃદય જોએને મટ્યું નથી, તેઓ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિને માટે, પોતાની જાતને હુંશીયાર માનનારા હોવા છતાં પણ લાયક નથી જ. શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સાચી મહત્તા કેવલજ્ઞાનને જ આભારી છે. પ્રથમ વિગ્રેષણની સાર્થકતા પણ આ બીજા વિગ્રેષણ દ્વારા જ સાર્થક થઈ શકે તેમ છે. ઉપદેશ દ્વારા સર્વ પ્રકારે સ્વતત્ત્વણે સકલ ગુણ-

ત્ને ની ઉત્પત્તિના કારણ રૂપ તેઓ ૪ બની શકે છે, કે જેઓ વિમલ દેવલજ્ઞાનને ધનના હોય એ જ કાળે, સકલ શુભ રત્નોનું સાગોપાગ નિરૂપણ જે ગાસનમા છે, તે શ્રી જિન શાસનની સ્થાપના, શ્રી જિનેશ્વરદેવો પણ પોતાને દેવલજ્ઞાન ધયા વિના કરતા નથી

ઉત્તર ક્રિયાનું સ્ત્રવન

આટલું સમજ્યા પછી, હવે સમજાશે કે-પૂર્વાર્ધ દ્વારા બે વિશેષણોથી વિશિષ્ટ એવા ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને નમસ્કાર કર્યો આ નમસ્કાર કરવામા-‘હુ નમસ્કાર કર છું’-એમ નથી કહ્યું, પણ ‘નમસ્કાર કરીને’-એમ કહ્યું છે. ‘નમસ્કાર કરીને’-એવા અર્થમા ‘જમ્’ આ ધાતુનો ઉપયોગ કરવો હોય, ત્યારે એ ધાતુને ‘કૃત્વા’ પ્રત્યય લગાડવો પડે છે અને ‘કૃત્વા’ પ્રત્યય એ ઉત્તર ક્રિયાની અપેક્ષા રાખનારો હોય છે, એટલે એ પ્રત્યયનો ઉપયોગ કરનારે અવશ્ય ઉત્તર ક્રિયા કહેવાની તૈયારી જ રાખવાની હોય છે. વ્યવહારમાં પણ તમે સમજો છો કે-કોઈ પણ માણસ માત્ર-‘નાહીને, ઘોઈને, ખાઈને, પીઈને કે ભણીને’-આવા આવા પ્રયોગોને કરીને અટકી જતો નથી, પણ આગળ બીજી ક્રિયા બોલીને જ અટકે છે જેમ કે-‘નાહીને દેરાસર આદિ સ્થળે ગયો, ઘોઈને શુદ્ધ થયો, ખાઈને અભ્યાસ કરવા કે સામાયિક આદિ કરવા ભેઠો, પીઈને તત્ત્વની ચિંતા આદિ કરવા લાગ્યો અને ભણીને આત્મહિતની સાધના આદિ માટે તત્ત્વર ખન્યો’ આ રીતિએ એ અપૂર્ણ વાક્યોને પૂર્ણ કરવા પડે છે જે જ

પ્રમાણે, આ સ્થળે સૂત્રકાર પરમર્ષિએ પણ—

“ક્ષમા, માર્દવ અને આજ્ઞા આદિ સકલ ગુણે રૂપી રત્નોના ઉત્પત્તિસ્થાન સમા અને આવરણરહિત હોવાના કારણે નિર્મલ એવા કેવલજ્ઞાનને ધન્યવાનના અગ્ર તીર્થપતિ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને નમીને

—આ પ્રમાણે કહ્યા પછી, જરૂર આગળની ક્રિયા કહેવી જ નોંધી અને એ જ કારણે, ઉત્તરાર્દ દ્વારા એ પરમર્ષિ દર્શાવે છે કે—

“ધર્મરત્નના અર્થો જનોને હું ઉપદેશ આપુ છું

ઉપદેશ કેને કહેવાય ?

સૂત્રકાર પરમર્ષિ આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાંતિસૂરી શ્વરજી મહારાજાએ, ઉત્તગર્દ દ્વારા—‘હું ધર્મના અર્થો જનોને ઉપદેશ આપુ છું’—આ પ્રમાણે કહ્યું, એમા ઉપદેશ આદિ અનેક વસ્તુઓ સમજવા જેવી છે એ કારણે, તેઓશ્રીએ પોતે તેમજ પરમોપકારી જૃહફવૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ પણ તે વસ્તુઓને સમજાવી છે

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે—આ સૂત્રકાર પરમર્ષિએ આ શ્રી ધર્મરત્ન સૂત્ર દ્વારા ‘અભિધેય’ એટલે કહેવા યોગ્ય વસ્તુ એ એક ઉપદેશ જ રાખી છે એટલે ‘ઉપદેશ’ એ શું વસ્તુ છે, એ પણ સમજવું જરૂરી છે અને એ ઉપદેશ માટે અધિકારી કોણ છે, એ પણ સમજવું આવશ્યક છે ગાથાનો પદાર્થ કરી રહેલ જૃહફવૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન, ઉપદેશ આદિનો પણ અત્યારે તો અર્થાર્થ કરે છે અને પ્રત્યેક યજ્ઞોના બાવાર્થને સ્પષ્ટ કરતા ઉપકારી આચાર્યભગવાન ધણી

ઘણી વાતો ફરમાવવાના છે, જે વાતો આપણે સમયે જોઈશું
આત્યારે તો જેમ પૂર્વાર્દમાં આવતા પહેનો શબ્દાર્થ જોયો,
તેમ ઉત્તરાર્દમાં આવતા પહેનો પણ શબ્દાર્થ જે રીતિએ
તે ઉપકારી અર્થાભગવાને કર્યો છે, તે રીતિએ જોઈએ.

વિતરામિ '- ' પ્રયચ્છામિ '

આ તો સ્પષ્ટ છે. કારણ કે-વિતરામિ' કહીને સૂત્રકાર
પરમર્ષિ- ' હુ આપું છું '-એમ ફરમાવે છે શું આપવાને સૂત્ર-
કાર પરમર્ષિ ધરે છે, એ તો આપણે બાણી જ ચૂક્યા છીએ
સૂત્રકાર પરમર્ષિ ઉપદેશ આપવાને ધરે છે ' જે ઉપદેશાય-
કહેવાય, તે ઉપદેશ કહેવાય છે '-આટલું કહેવું બસ હોવા
છતા પણ, ' ઉપદેશ 'ના અર્થને સ્પષ્ટ કરતા, આચાર્યભગ
વાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ફરમાવે છે કે-

‘ ઉપદેશ-હિત હિત પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ નિમિત્ત વચન રચના પ્રવચ । ”

ઉપદેશ એટલે માત્ર ગમે તેમ કહેવું, એમ નથી ઉપ
દેશ, એ તો ઉપદેશક અને ઉપદેશ્ય-એ ઉભયના આત્માના
એકાત હિતની વસ્તુ છે જેના પરિણામે સાચા ઉપદેશક
અને યોગ્ય ઉપદેશ્ય, એ ઉભયનું હિત નથી હોતું, એ શુદ્ધ
કેટિનો ઉપદેશ જ નથી હિતકારી પણ ઉપદેશને દેનારો જે
હિતબુદ્ધિ વિનાનો હોય, તો દેનારને માટે તે હિતકર તરીકે
પરિણામ નથી પામતો અને લેનાર પણ જે આત્મહિતની
બુદ્ધિએ સાબળનાર નથી હોતો, તો તે પણ હિતકર ઉપદેશથી
પોતાનું હિત સાધી શકતો નથી આથી, ઉપદેશ જેમ હિત
કર હોવો જોઈએ, તેમ ઉપદેશક અને ઉપદેશ્ય પણ હિત
કારી હોવા જોઈએ, એ નિર્વિવાદ છે. આ વસ્તુ, અનત ઉપ

કારી આચાર્યસગવાને ઉપદેશની આ વ્યાખ્યાને બાંધીને ખૂબ જ સ્પષ્ટ કરી છે. ઉપકારી આચાર્યસગવાને ઉપદેશની સ્વરૂપ-દર્શક વ્યાખ્યા કરતાં દુરભાગ્ય કે—‘હિતની પ્રવૃત્તિમાં અને અહિતથી નિવૃત્તિમાં નિમિત્તભૂત થતો વચનરચનાનો વિસ્તાર, એનું નામ ઉપદેશ છે.’

અહિતનિવૃત્તિ અને હિતપ્રવૃત્તિની સાથે જ
ઉપદેશનો સાચો સંબંધ છે.

ઉપદેશની આ વ્યાખ્યા ખૂબ ખૂબ વિચારવા જેવી છે. માત્ર સુન્દર પ્રકારની વાક્યરચનાઓને જ ઉપકારિઓએ ઉપદેશ તરીકે વર્ણવેલ નથી. માત્ર ગંભીર વાક્યોના પ્રયોગો, એ પણ ઉપકારિઓની દૃષ્ટિએ ઉપદેશ નથી. અલંકારમય શબ્દરચનાઓનો ઉચ્ચ સ્તરે ગર્ભસ્વ કરવો, એ પણ સાચા હિતચિન્તાકોની દૃષ્ટિએ ઉપદેશ નથી. વાગાડખરને કે વિચિત્ર પ્રકારના વાણીવીલાસને પણ, શુદ્ધ પરિણામદર્શી પરમર્ષિઓએ ઉપદેશ તરીકે નથી ઓળખાવ્યો. શ્રોતાવર્ગમાં હાસ્યાદિને પેદા કરનારા વચનપ્રયોગોને પણ, ભોક્ષમાર્ગના પ્રકાશકોએ ઉપદેશ તરીકે જણાવેલ નથી. લોકરંજન માટે વહેતો વાણીપ્રવાહ, એ પણ ઉપદેશ નથી. આવી આવી અનેક વાતો ઉપદેશની આ વ્યાખ્યાથી સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. સુન્દર પ્રકારની શબ્દરચનાઓ આદિ ઉપદેશ રૂપ ત્યારે જ ગણાય છે, કે ત્યારે તે હિતપ્રવૃત્તિ અને અહિતનિવૃત્તિના કારણભૂત બનવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. એ સામર્થ્યથી રહિત ગમે તેવો સુન્દર અને મનોરંજક પણ વાણીવિલાસે, ઉપદેશની દ્રષ્ટામાં ગણાતો

નથી. ઉપદેશનો વાસ્તવિક સંબંધ જો કોઈ પણ વસ્તુની સાથે હોય, તો તે વસ્તુ હિતપ્રવૃત્તિ અને અહિતનિવૃત્તિ એ જ છે જે ઉપદેશ આત્માને અહિતકર પ્રવૃત્તિઓથી પરાઽમુખ બનાવવાના અને આત્માને હિતકર પ્રવૃત્તિઓની મન્મુખ બનાવવાના સામર્થ્યથી રહિત છે, તે ઉપદેશ એ નામનો જ ઉપદેશ છે, પણ વાસ્તવિક પ્રકારનો ઉપદેશ નથી જ.

ઉપદેશક અને ઉપદેશની દૃષ્ટિ :

આથી, ઉપદેશકનો ઉપદેશ આપવાનો હેતુ કયો હોવો જોઈએ, એ વાત પણ ઘણી જ સારી રીતિએ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. ઉપદેશ, એ કોઈ ઉપદેશકને માટે નામના કમાવાનો ધર્મ નથી. એ જ રીતિએ, ઉપદેશશ્રવણ એ ઉપદેશના સાંભળનારાઓને માટે કેવલ મોજમઝાહ આદિતુ કારણ નથી. ઉપદેશકની દૃષ્ટિ શ્રોતાઓને અહિતથી બચાવીને હિતમાં યોજવાની હોય અને શ્રોતાની દૃષ્ટિ પણ અહિતથી વિરામ પામીને હિતમાં પ્રવૃત્તિશીલ બનવાની હોય ઉપદેશક અને ઉપદેશની આ દૃષ્ટિ હોય, તો શ્રી જિનાશાને અનુસંગતો જે કોઈ ઉપદેશ અપાય, તે ઉભયને માટે એકાન્તે હિત કર નિવડયા વિના રહે નહિ ઉપદેશક અને શ્રોતા-ઉભયની દૃષ્ટિ કેવળ આત્મહિત તરફ જ હોય, તો સામાન્ય પ્રકારની સંપરચનાઓ દ્વારા પણ અપાયેલો આજ્ઞાનુસારી ઉપદેશ, ઘણું જ મુન્દર પરિણામ નિપજાવી શકે છે, જ્યારે એ દૃષ્ટિ વિના, નાટકીયા જેવા હાવભાવ સાથે મુન્દર વાણી વિલાસ દાન પણ કહેવાતી વસ્તુ, ઉભયને માટે પ્રાયઃ

અહિતકર જ નિવડે છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-ઉપદેશના ફલને પામવાની અભિલાષાવાળા ઉપદેશકે અને શ્રોતાએ, એમ બંને પોતપોતાને માટે જરૂરી એવી લાયકાત સંપાદન કરવામાં જરા ય બેદરકાર નહોતું એ હિતકર નથી, પણ હાનિકર છે. આ વાત બે ઉપદેશક અને ઉપદેશને સાંભળનાર સમજી જાય, તો જ ઉપદેશ એ ઉપદેશના સ્વરૂપમાં જીવી શકે તેમ છે.

સદ્ગુરુની સેવા પ્રથમ જરૂરી.

ઉપદેશ દેવાની લાયકાતને ઝેળવવાને માટે, સદ્ગુરુની સેવા એ અતિશય જરૂરી ચીજ છે. સદ્ગુરુની સેવા દ્વારા હિતના અને અહિતના સ્વરૂપને સમજવું, એ પણ ખૂબ જ આવશ્યક છે. હિતના અને અહિતના સ્વરૂપને બાંધવા સાથે, હિતનાં અને અહિતનાં સાચાં સાધનોને સમજવાં, એ પણ અનિવાર્ય છે. આ સધળાને સદ્ગુરુની સેવાના પ્રતાપે સમજવા સાથે, યથાશક્તિ અહિતના માર્ગોને ત્યાગ કરવામાં અને હિતના માર્ગની ઉપાસના કરવામાં હજમાળ બનવાની પણ ખૂબ જ જરૂર છે. આ દશાએ આત્મા પહોંચે, તો પણ સદ્ગુરુની આજ્ઞા પૂર્વકનો અધિકાર પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાં સુધી ઉપદેશના લોભી બની જવું એ હિતાવહ નથી. લાયકાતના પ્રતાપે અધિકાર પામેલો ઉપદેશક, ઉપદેશ દ્વારા જે જાતિનું પોતાનું અને પરનું હિત સાધી શકે છે, તે જાતિનું હિત સાધવાનું, લેભાગુ ઉપદેશકોને માટે શક્ય જ નથી. લેભાગુ ઉપદેશકો તો હોટલે અંશે સ્વ-પરનું અહિત ન સાધે, તેટલું જ તેઓને માટે બહું છે-એમ કહી શકાય.

અયોગ્ય ઉપદેશકથી ય યોગ્યને લાભ .

જ્ઞાનના ફલને નહિ પામેલા હોવા છતાં પણ, તુલ્યજ્ઞાનકારક નિવડવા માટે જ પ્રાપ્ત થયેલી જોલવાની શક્તિના પ્રતાપે જેઓ ઉપદેશક બની જાય છે, તેઓ એ દ્વારા પોતાનું અહિત જ સાધવાની ઠાઠપાહી કરનારા છે. એવાઓના ઉપદેશથી જે કોઈ આત્માઓને લાભ થાય છે, તેમાં એવાઓનો પ્રતાપ નથી, પણ સાબળનારા આત્માઓની યોગ્યતાનો જ એ પ્રતાપ છે. અયોગ્ય અને અપરિણત પણ ઉપદેશકો સારો ઉપદેશ નથી જ આપી શકતા, એવું ઠાઠ છે જ નહિ ‘અભવ્ય ઉપદેશકોથી પણ અનેકો તરી ગયા.’— એણે બહુનારા આપણે, એણે તો ન જ માની શકીએ કે— ‘શ્રદ્ધાથી પરવારેલા પણ અનેક પૌદ્ગલિક હેતુથી શુદ્ધ ઉપદેશ નથી જ આપી શકતા.’ અનેક પૌદ્ગલિક હેતુઓ એવા છે, કે જેના પ્રતાપે કેટલાક અભવ્ય આત્માઓ પણ, અવસરે શુદ્ધ ઉપદેશ આપવાને પ્રેરાયા વિના રહેતા નથી : પણ એ ઉપદેશકિયા, તેઓને પોતાના આત્માને માટે તો, પરિણામે હિતકર નિવડતી જ નથી. આમ છતાં પણ, એવાઓના એ શુદ્ધ ઉપદેશથી યોગ્ય આત્માઓને તેઓની પોતાની યોગ્યતાના પ્રતાપે જરૂર લાભ પ્રાપ્ત થાય છે

યોગ્ય ઉપદેશકથી ય અયોગ્યને અલાભ :

આ જ પ્રમાણે, જે આત્માઓ શાસ્ત્રના વિધિ મુજબ ઉપદેશના અધિકારને પામેલા છે અને શુદ્ધ શ્રદ્ધાન, શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ ચારિત્રથી અલંકૃત હોઈને શુદ્ધ ઉપદેશ આપ

વામાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, એવા પણ પુણ્યાત્માઓના શુદ્ધ ઉપદેશને બિલ્લટી રીતિએ ગ્રહણ આદિ કરનારા શ્રોતાઓ, એવા શુદ્ધ ઉપદેશથી પણ લાભને પામવાને બદલે ભયંકર નુકસાનના ભાગીદાર પણ થાય છે. એથી શુદ્ધ ઉપદેશકને તો સહેજ પણ નુકસાન નથી, એટલું જ નહિ પણ પોતાને પોતાની શુદ્ધ ઉપદેશની પ્રવૃત્તિથી એકાંતે લાભ જ છે. અયોગ્ય શ્રોતાઓ માયા ઉપદેશકોથી પણ અહિન સાથે, એમાં કશું જ આશ્ચર્ય નથી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો જેવા અભેદ ઉપદેશકોને પામવા છતાં પણ, સન્માર્ગને નહિ પામતાં ઉન્માર્ગે ચઢીને સ્વ-પરનું કારમું અહિત કરનારા હોય છે, તો યહી અન્ય શુદ્ધ ઉપદેશકના ઉપદેશથી સ્વ-પરનું અહિત સાધનારા શ્રોતાઓ જગતમાં હયાતિ લોભવતા હોય, તો એમાં કશું જ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

સાચા સાધુઓ મધુરભાષી જ હોય :

જેઓ પોતે શુદ્ધ ધર્મશ્રદ્ધાનથી સંહિત છે અને ઉપદેશ પણ અશુદ્ધ જ આપવામાં ઉદ્યત છે, એ આત્માઓની દશા તો ઘણી જ નિંદ્ય છે. સન્માર્ગથી વંચિત રહેલા પોતે, પોતાની ગણના સન્માર્ગદ્વેષીમાં કરાવવાની ઇચ્છાથી, પોતાના સ્વચ્છંદી વિચાર, વાણી અને વર્તનને સત્ય તરીકે જોળખાવવા માટે દાગ્ધિક ઉપદેશો આપવામાં મસ્ત રહે છે. એવા આત્માઓ, ખરે જ, જગતના ઉતાર ગણાતા આત્માઓ છે, એમાં સંકેત પણ શંકા નથી. દુનિયામાં વસતા યોગ્ય આત્માઓને પણ ધર્મશ્રદ્ધાનથી વંચિત રાખવાનું કાવતરું કરનારા એ કાવતરાખોર

પાપત્માઓ, રોમ રોમ વિષથી વ્યાપ્ત હોવા છતાં પણ, પોતાની રસના ઉપર સાકર ગળીને, થાય તેટલું ભદ્રિક આત્માઓનું અહિત કરે છે. એવા અતિ ધૂર્ત આત્માઓ સાચા સંતોન મહાપુરુષોની પણ નિદા કરવાનું પાપ ઘણી સફાર્થથી કરે છે રોમ રોમ અમૃતથી ઓતપ્રોત થયેલા પણ હિત બુદ્ધિથી જરૂરી કટુતાને ઉપયોગ માત્ર વાણીથી જ કરનારા મહર્ષિઓ, જગતના એકાત હિતકારી હોવા છતાં, એવાઓ માટે એ પાપાત્માઓ જગતને એવું સમજાવે છે કે-‘કટુ વાણીને ઉચ્ચારનારાઓમા સાધુપણું જ કેમ હોય ? સાધુઓ તો મીઠા બોલા જ હોય !’

સૌ સાચા ઉપદેશક મહાપુરુષો એકલા મીઠા બોલા જ હોય અને અવસરે હિતકારક કટુ પણ પહેનાના ન હોય, એ બને જ કેમ ?

એ વસ્તુ ન બને એવી હોવા છતાં પણ, ઉન્માર્ગે વિચરનારા અને એ રીતિએ ઉન્માર્ગે વિચરવા છતાં પણ પોતાનું ધાર્યું ઠરી શકાય-એ હેતુથી જગતના જીવોને ઉન્માર્ગનો ઉપદેશ દેવામા જ મચેલા આત્માઓ-‘એમ જ બનવું જોઈએ’-એમ ભદ્રિક આત્માઓને સમજાવી રહ્યા છે. આ જાતિના પ્રચારકાર્થથી, આજે તો ભદ્રિક આત્માઓમા કારમી ગેરસમજ જન્મેવી જોવાય છે એવી કારમી ગેરસમજના પ્રતાપે તો, કેટલાક ભદ્રિક આત્માઓ સાચી અને પરિણામે હિતકર એવી પણ હિતશિક્ષાનું અવધુ જે ભાવનાથી કરવું જોઈએ, તે ભાવનાથી કરી શકતા નથી. અગેઅર, દુન્યવી માનપાનમા જ મગ્ન બનેલા આત્માઓ, આ વેધમા ગ્રહીને

ભદ્રિક દુનિયાનું જેટલું બુંડું ન કરે, તેટલું થોડું જ છે. તેઓની દૃષ્ટિ જગતના જીવોના વારસવિક્ત હિત તરફ હોતી નથી, પણ પોતાના માનપાનાદિ તરફ જ હોય છે અને એથી તેઓ ભદ્રિક આત્માઓને ભમાવવાનો જ ધર્મો લઈ બેઠેલા છે, એમ કહેવું એમા જરા પણ અતિશયોક્તિ જેવું નથી આવી દશામાં ન કૃત્તી જવાય-એ કારણે પણ, પ્રત્યેક કૃત્યાણુકામી આત્માએ સમજી લેવું જોઈએ કે-સાચા સાધુઓ નથી તો કેવળ કટુ બોલા હોતા કે નથી તો કેવળ મીઠા બોલા હોતા. પ્રભુશાસનની સેવામાં જ સર્વસ્વ સમજતા સાધુ મહારાજા તો, સ્વ-પરજુ પરિણામે જેથી હિત થનારું હોય, તેવું જ બોલનારા હોય છે. એ વાત પણ વિચારવી જરૂરી છે કે-પરિણામે અહિત કરનાર વચન દેખાવમાં મધુર હોય તો પણ કટુ છે અને પરિણામે હિત કરનાર વચન દેખાવમાં કટુ હોવા છતાં પણ તે એકાંતે મધુર છે. કટુની અને મધુરની વ્યાખ્યાને જો બરાબર સમજી લેવામાં આવે, તો સાચા સાધુઓ કટુભાષી લાગે છે તેને બદલે મધુરભાષી જ લાગે આ વ્યાખ્યા બરાબર ધ્યાનમાં રહે, તો કદી પ્રપંચીઓની પ્રપચમચ વાણી અસર કરે નહિ અને એથી એ કારણે ઉન્માર્ગે ચલી જવાનો ભય રહે નહિ.

ભાટવેડા અને ભાંડવેડા :

જે લોકો મીઠું બોલવાની વાચડી વાતો કૃત્તનારા હોય છે, તે લોકો તો અવસર પામીને ભાટ અને ભાંડ પણ સહેલાઈથી બની શકે છે ધર્મની કે દેવ-શુરની તેઓને

કશી જ અપેક્ષા હોતી નથી કેવ, શુદ્ધ અને ધર્મની બાબ-
તમા કનિષ્ઠ મધ્યમ્યપણાની વાતો ડગનાગ તેઓ દેવ, શુદ્ધ
અને ધર્મના સુદૃઢ સ્વરૂપને વર્ણવવાની વાત જ્યાં આવે છે, ત્યાં
પણ મધુરતાના નામે ગોટાળા વાળે છે પોતાની જાતની
પ્રથ સા આગ્નિને કરનારાઓ આગળ તો, એ ધીયારા સાથે જ
ભાટનો સ્વાગ સળે છે અને પોતાની સાચી પણ ત્રુટિઓ
ને મહાત્માઓના સચ્ચારિત્રના યોગે ખૂટલી પડી જાય છે,
તે મહાત્માઓ પ્રત્યે રોપિત બનીને તેઓ, તે મહાત્માઓને
માટે તો એવા ભાવ બને છે કે-કેાઈ સામાન્ય સમજીને
પણ એમની ભાવવૃત્તિ તરફ ઘૂણા ઉપજ્યા વિના રહે નહિ
આમ છતાં પણ, આજે ભાટવેડા અને ભાટવેડા કરનારાઓ,
તેમના પૂર્વના પુણ્યથી સુખે મહાલી રહ્યા છે, પણ તેમ
કેાઈએ અજાણ જોડુ નથી દુનિયામાં ઘણા માણસો એવા
જ હોય છે, કે જેઓ પોતાની ખોટી પણ પ્રથ સા સાબ
ળીને કુલાય છે અને પોતાની તેવી પ્રથ સા ચાહુ રહે એટલા
આતર પણ, ભાટવેડા કરનારાઓના ભક્ત બન્યા રહે છે
એવા આત્માઓની દશા ઘણી જ ઠરેણાપાત્ર છે, પરંતુ
હુરુષી સાથેના હુરુષિના યોગને તોડાવવાને માટે તો,
તેઓની સુંદર ભવિતવ્યતાની પણ અપેક્ષા રહે છે

સન્માર્ગદેશ - ઉપતદ્ધ સમાન

ઉપક્રાન્તિઓ તો કરમાવે છે કે-સન્માર્ગના આસેવનને
માટે અશક્ત એવા આત્માઓ પણ જો ઉપદેશમાં સન્મા
ર્ગનું જ પ્રકાશન કરનારા હોય, તો એવાઓ પણ આ

દુનિયાના કલ્પતરુઓ છે. અશુભના ઉદયે સન્માર્ગના આશ્રેવનમાં અસમર્થ પશુ હોવું એ સંભવિત છે, પણ એવાઓ ય જો માર્ગના ઉપદેશમાં આજ્ઞાક્રિત બન્યા રહે, તો એવાઓ પણ પોતાની લાયકાત મુજબની પૂજના અધિકારી છે. શુદ્ધ ચારિત્રસંપન્ન ગીતાથ' સદ્ગુણોના અભાવમાં, શુદ્ધ શ્રદ્ધા-સંપન્ન મહુપદેશકો, કલ્યાણકામી ભદ્રિક આત્માઓને માટે, ખરે જ સાચા ઉપકારિની ગરજ સારે છે. એવા પુણ્યાત્માઓ પોતાની જાતપૂજા કરતાં શાસનની પૂજાને જ મહત્વની માને છે. એવાઓ પોતાની જાતપૂજાને માટે શાસનના એક પણ સિદ્ધાન્તને ઉની આંધ પણ આવવા દેતા નથી. પ્રસંગે પોતાના હોયોનું પ્રકાશન કરતાં પણ એવા પુણ્યાત્માઓ અચકાતા નથી. એવાઓ તો, જાતના ભોગે પણ શાસનની સેવામાં જ રાચનારા હોય છે. એવા આત્માઓ પણ ભવ્ય જગતના ધન્યવાદને પાત્ર છે

આજ્ઞાપ્રેમ અને આજ્ઞાપાલન

એવા પુણ્યાત્માઓની વાકચર્યનાઓ રવ-પર ઉભયને માટે હિતકારી બને છે પોતાના હોયોને છપાવ્યા વિના, તે પુણ્યાત્માઓ, અવસરે પોતાની નિર્બલતાને કબૂલી દેવાની સરલતા અને હિંમત ધરાવનારા હોય છે. કેટલીક વાર એવું પણ બને છે કે-પોતાની નિર્બલતા અગર તો જૂલ કબૂલ કરી દેવાની હિંમત અને સરલતા નહિ હોવાના કારણે, શાસનના એક વાગ્ના સમર્થ સરંજક તરીકે શુવનારા આત્માઓ પણ, ઉન્માર્ગના ઉપદેશક બની જાય છે. આજ્ઞાપ્રેમ

અને આજ્ઞાપાલન, એ બે ભિન્ન વસ્તુઓ છે. ‘આજ્ઞાપ્રેમ
જો માયો હોય, તો તે આજ્ઞાપાલન પ્રત્યે આત્માને દોર્યા
વિના રહેતો નથી’-એ વાત જેમ માચી છે, તેમ એ
વાત પણ સાચી જ છે કે-‘આજ્ઞાપ્રેમ પૂરતો હોવા છતાં પણ,
કોઈ તેવા દુષ્કર્મના કારમા ઉદયને કારણે આજ્ઞાપાલનમા
ન્યૂનતા હોઈ શકે છે.’ સાચો આજ્ઞાપ્રેમ શક્ય આજ્ઞાપાલનને
માટે આત્માને ઉચ્ચુક્ત બનાવ્યા વિના રહેતો નથી, પણ એવા ય
કર્મો હોય છે, કે જેના તીવ્ર ઉદય થોગે આજ્ઞાપ્રેમી આત્મા
પણ આજ્ઞાપાલક તરીકેનું સુંદર જીવન જીવવાને માટે સમર્થ
બની શકતો નથી એવા અશક્ત આત્માઓને માટે તો,
તેઓનો માયો આજ્ઞાપ્રેમ-એ પણ આજ્ઞાપાલનનો જ એક
પ્રકાર છે, એમ કહી શકાય.

આજ્ઞાપ્રેમ વિના હિતદષ્ટિ નહિ

આવી રીતિએ જે આત્માઓ આજ્ઞાપ્રેમી હોય છે,
આજ્ઞાપ્રેમી બન્યા રહેવાની ઉત્સુકતાને ધરાવનારા હોય છે
અને આજ્ઞાપાલન માટેના શક્ય પ્રયત્નો કન્વામા ઉઠાસીને
નથી હોતા, તેવા આત્માઓ પણ શ્રી જિનાજ્ઞાનુસારી ઉપદેશ
દ્વારા સ્વ-પરના હિતને સાધી શકે છે: જ્યારે દેખાતી
રીતિએ ચારિત્રને પાળનારાઓ અને તપશ્ચરણાદિને પણ સેવ
નારાઓ જો આજ્ઞાપ્રેમથી વચિત હોય છે, તો અવસરે
પૌદ્ગલિક ઇચ્છાઓની પૂર્તિ આદિને માટે, C-માર્ગના ઉપદે
શક અને પોષક બને છે સાચા ઉપદેશક બનવાને માટે,
સ્વ-પરના સાચા હિતની દષ્ટિ અવશ્ય કેળવવી જોઈએ અને

એ હિતદષ્ટિ આત્મામાં આશાપ્રેમ પ્રગટયા વિના આવતી જ નથી, એ નિર્વિવાદ વાત છે. શ્રોતાઓએ પણ પોતાના આત્માના કંઈપણ ખાતર સાચો આશાપ્રેમ કેળવવો જોઈએ. સાચા આશાપ્રેમને ધરનારા શ્રાવકો પણ, જે પ્રયત્નથીયે જાને તો સન્માર્ગ અને ઉન્માર્ગનો વિવેક સુંદર પ્રકારે કરી શકે છે. પરંતુ જેઓ માત્ર વેષ જોઈને જ માનવાનું અને નમવાનું ધોરણ સ્વીકારી બેસે છે, તેઓ ક્યારે કયા ઉન્માર્ગદેશકની જાળમાં ફસાઈ જશે, તે કલ્પવૃક્ષ સુરકેલ છે. આજે તો શ્રાવકવર્ગમાં પણ તરવજ્ઞાન મેળવવા આદિનો પ્રયત્ન જોટલો બધો ઘટી ગયો છે, કે જેના થોડે સામાન્ય સામાન્ય વાતોમાં પણ શ્રાવકોનો મોટો ભાગ મુંઝાઈ પડે છે. પશ્ચિષ્ણો, સન્માર્ગના ઉપાસક બની રહેવાને બદલે, સન્માર્ગી અને ઉન્માર્ગી—ઉભયને સમાન માનીને જ વર્તવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.

ધર્મના અર્થો જનોને ઉપદેશ :

આ દશાના નિવારણને માટે, સૌએ એ તપાસતા થઈ જવું જોઈએ કે—‘અમને જે કાંઈ કહેવામાં આવે છે તે મીઠું હોય કે ઠકું હોય, પણ અમારા માટે હિતકર છે કે અહિતકર છે ?’ આત્માને માટે જે કાંઈ હિતકર હોય, તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. આ જ કારણે, ઉપદેશના સ્વરૂપને દર્શાવતા પૃથ્વીવૃત્તિકાર પરમર્ષિએ એ જ વાત ફરમાવી કે—જગતના જીવોને અહિતકર માર્ગથી નિવૃત્ત થવામાં અને હિતકર માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવામાં જે વચનો નિમિત્તભૂત થાય, તેવાં વચનોની રચનાઓનો વિસ્તાર કરવો, એનું જ નામ સાચો ઉપદેશ છે.

આ શ્રી ધર્મરત્ન નામના પ્રકરણના રચયિતા આચાર્યભગવાને, આ જ જાતિનો ઉપદેશ, આ ગ્રંથરત્નના નિર્માણ દ્વારા આપ્યો છે. ગ્રંથકાર પરમર્ષિએ જેમ-‘હું ઉપદેશ આપું છું’-એમ કરમાવ્યું છે, તેમ આવો એકાન્તે કદયાણુકારી ઉપદેશ પણ કોને આપ્યો છે, ને કરમાવ્યું છે. એ વસ્તુને જણાવનાર ‘જગાળ’ પદ છે, જે જોનો અર્થ ‘હોકોને’ એવો થાય છે: પરંતુ સૂત્રકાર પરમર્ષિએ લોકોમાંથી પણ અમુક લાયકાતવાળા જોનોને જ ઉપદેશ આપવાનું પસંદ કર્યું છે, એમ ‘જગાળ’ ના વિશેષણ તરીકે મૂકાએલા ‘ધમ્મરચણત્થિયાળ’ પદથી જણાય છે. અર્થાત્-સૂત્રકાર પરમર્ષિએ આવો એકાન્ત કદયાણુકારી પણ ઉપદેશ, ધર્મ રૂપ રત્નના અર્થો એવા જોનોને આપવાને માટે જ, આ ગ્રંથરત્નની રચના કરી છે.

ધર્મ કોને કહેવાય ?

અહીં-‘ધર્મરત્નના અર્થો જોનોને હું ઉપદેશ આપું છું’-એમ જણાવ્યું છે, એથી એ વાત પણ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે-અહિંતથી નિવૃત્ત જનાવનાર અને હિંતમાં પ્રવૃત્ત જનાવનાર ઉપદેશનું દાન કરવાને ઇચ્છતા આત્માઓએ, ખીણ કોઈ જ વસ્તુનો નહિ, પણ ધર્મનો જ ઉપદેશ આપવો જોઈએ. એ વાત પણ સ્વતઃ સિદ્ધ થઈ જાય છે કે-એક માત્ર ધર્મ જ અહિંતથી જ્યાંથીને હિંતને પમાડનાર છે. અહીં એ પ્રશ્ન રહેજે થાય કે-‘ધર્મ કહેવાય કોને?’ આવા પ્રશ્નનું જ જાણે નિરાકરણ કરતા હોય, તેમ જૃહ્લવૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ કરમાવે છે કે-

“દુર્ગતિપ્રવૃત્તં પ્રાગિગ્ધં ધરયતિ, મુગતૌ ઘટે ચેતિ ધર્મઃ।”

જ્યાં સુધી આત્મા કર્મરેણુના સંપર્કથી યુક્ત છે, ત્યાં સુધી તેની ગતિ તો ચાલુ જ છે: પરંતુ જ્ઞાનિઓ દ્વરમાવે છે કે-અધર્મના આસેવનથી આત્મા દુર્ગતિને પામે છે અને ધર્મના સેવનથી આત્મા મુગતિને પામે છે. ધર્મના ચોગે આત્મા અન્તે એવી ગતિને પામે છે, કે જેને સિદ્ધિગતિ કહેવાય છે. જે ધર્મમાં આત્મ સામર્થ્ય નથી, તે ધર્મ વસ્તુતઃ ધર્મ તરીકે ઓળખાવાને માટે લાયક જ નથી. દુર્ગતિમાં પડતા પ્રાણિગણને દુર્ગતિમાં પડતાં બચાવી લે અને મુગતિમાં પહોંચાડે-એનું નામ ધર્મ છે. ધર્મમાં દુર્ગતિથી બચાવવાનું અને મુગતિને પમાડવાનું સામર્થ્ય હોય, તો જ તે ધર્મ વાસ્તવિક ધર્મ ગણાય. બૃહદ્વૃત્તિકાર પરમર્ષિએ પોતાના આ પ્રકારના કથનની સાક્ષીમાં પ્રાચીન પરમર્ષિઓના કથનની સાક્ષી પણ રજૂ કરી છે: અને તે એ ॥ કે-

“દુર્ગતિપ્રવૃત્તિઃ જંતુઃ, વસ્માદ્ ધરયતે તત્ત્વં ।

ઘટે ચેત્તાનં જુગથ્યાને, તસ્માદ્ ધર્મ ઇતિ સ્મૃતઃ ॥ ૧ ॥”

આપત્તિનાશક ને સંપત્તિપ્રાપ્તક :

આથી સમજાશે કે-ધર્મ, એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. આત્માના અધઃપાતને અટકાવવા સાથે જે ઉન્નતિનો સાધક છે, તે જ સાચો ધર્મ છે. ધર્મ તો દુર્ગતિને અટકાવવાની જ તાકાત ધરાવે છે, પણ સદ્ગતિએ પહોંચાડવાનું સામર્થ્ય નથી ધરાવતો, આત્મ કહેણું એ વસ્તુસ્થિતિનું કારણ અજ્ઞાન છે. આવા અજ્ઞાન આત્માઓ દુરાચરને વશ થઈને જ્યારે

એમ કહેવા તૈયાર થાય કે-‘ધર્મ’ સફળતિએ પહોંચાડે એમ કહેવું એ ખોટું છે. ત્યારે તો હદ જ થઈકહેવાય. અવનતિને અટકાવનાર ધર્મ ઉન્નતિસાધક ન બને, એ વસ્તુ શક્ય જ નથી. અવનતિનો અવરોધક ધર્મ, જરૂર ઉન્નતિ-સાધક હોય જ છે. આ જ કારણે, ઉપકારી મહાપુરૂષોએ ધર્મને જેમ આપત્તિનાશક તરીકે વર્ણવ્યો છે, તેમ સંપત્તિપ્રાપક તરીકે પણ વર્ણવ્યો છે. સુક્ષિતથી માંડીને દુનિયાદારીનું એક સામાન્ય સુખ પણ ધર્મથી જ સાધ્ય છે, એમ ઉપકાગ્નિએ ઘણી જ સ્પષ્ટતાથી વર્ણવ્યું છે.

ધર્મરત્ન અર્થિપણું.

આવા ઉત્તમ ધર્મને જ ઉપકાગ્નિએ રત્નની ઉપમા આપે છે. ગૈર હારિદ્ધનો વિનાશ અને સકલ કલ્યાણોની પ્રાપ્તિ, માત્રા ધર્મરત્નથી જ શક્ય છે. આવું ધર્મરત્ન જ જેઓને એક ઇષ્ટ હોય અને એ હેતુથી જ આત્માઓ ધર્મરત્નને શોધવાના જ સ્વભાવવાળા બનેલા હોય, તે જ આત્માઓ ધર્મરત્નના અર્થિઓ ગણાય છે. ધર્મરત્નને શોધવાનો જ સ્વભાવ બની જવો, એ સામાન્ય વસ્તુ નથી. ધર્મરત્ન જ એક સાચું સાન્વર્થ રત્ન છે, એવું હૃદયમાં જ્યાં સુધી સંપૂર્ણપણે નિશ્ચિત ન થાય, ત્યાં સુધી ધર્મરત્નનું સાચું અર્થિપણું જાગૃત થવું એ શક્ય જ નથી. અને એ વિના ધર્મનો ઉપદેશ જેવો જોઈએ તેવો કાર્યગતપણું નિવરવાનો નથી જોઈના અર્થમાં હદી

પ્રથમ ગાથામાં-‘ધર્મરત્નના અર્થિ જનોને’-એમ બતા-

વનાર સામાનિક પદને જે છટ્ટી વિભક્તિ લગાડવામાં આવી છે, એ ચોથી વિભક્તિના અર્થમાં સમજવાની છે. વ્યાકરણનો અભ્યાસ જેઓને હોય, તેઓ જ સમજી શકે તેમ છે કે-સાત વિભક્તિઓનો ઉપયોગ ક્યારે ક્યારે થઈ શકે છે. આ સ્થાને ‘અમરવર્ણત્તિમાણં’ આ પદને ચોથી વિભક્તિ લાગવી જોઈએ, છતાં છટ્ટી લગાડવામાં આવી છે, માટે એને ચોથીના અર્થમાં સમજવી જોઈએ : કારણ કે-પ્રાકૃત વ્યાકરણના નિયમ મુજબ ચોથીના અર્થમાં છટ્ટી વિભક્તિ આવે છે. એ વાતનું પ્રમાણ આપતાં પણ પૃષ્ઠવૃત્તિકાર આચાર્ય મહારાજ ફરમાવે છે કે-

“यदाहु र्धहेमचंद्रसूरिपादा स्वकृतप्राकृतनक्षणे ञ्चुष्यां पठी।”

એટલે કે-પૂજ્ય એવા શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ પોતાના પ્રાકૃત વ્યાકરણમાં કહે છે કે-‘ચોથીના બહલે છટ્ટી’ થાય છે.

ઉપકારી પરમર્ષિઓને પણ પૂજ્યો પ્રત્યે કેટલું બધું બહુમાન હોય છે, એ પણ આવા ઉદાહરણોથી ખૂબ સ્પષ્ટ થાય છે. આને મહાપુરુષોનાં નામોનો પ્રયોગ પણ સુચ શબ્દોમાં કરનારાઓ આથી સમજે અને બહુમાનભર્યા શબ્દોનો પ્રયોગ કરતા થાય, એ ઘણું આવશ્યક છે. ઉપકારિઓ પ્રત્યે બહુમાનનો અભાવ, એ આત્માના અધઃપાતની જ એક નિશાની છે.

[૭]

ભાવાર્થની મદદતા :

પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરી-

વસ્તુ મહારાજાએ રચેલા, શબ્દોથી ટૂંકા છતાં અર્થોથી ગાલીર એવા આ શ્રી ધર્મરત્ન નામના શાસ્ત્રરત્નની પ્રથમ ગાથાને અવલંબીને આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ. ‘સંહિતા, પદ, પદાર્થ, પદવિશદ, ચાલના અને પ્રત્યયથાન’-એમ છ પ્રકારે વ્યાખ્યા થઈ શકે છે. આ છ પ્રકારોમાંથી ‘પદાર્થ’ નામના ત્રીજા વ્યાખ્યાપ્રકારને અનુસરીને, પ્રથમ ગાથાનાં પદોનો શબ્દાર્થ જે પ્રમાણે ઉપકારી ટીકાકાર આચાર્ય-ભગવાને કયો છે, તે પ્રમાણે આપણે જોઈ આવ્યા. પ્રથમ ગાથાનો શબ્દાર્થ જણાવ્યા બાદ, ઉપકારી ટીકાકાર આચાર્ય-ભગવાને એ પ્રથમ ગાથાનો ભાવાર્થ પણ ઘણી સુદર રીતિએ દર્શાવ્યો છે. પદના શબ્દાર્થ કરતાં પદનો ભાવાર્થ વસ્તુનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. પદના ભાવાર્થ પ્રત્યે બેદરકાર રહેનારાઓ, વસ્તુના યથાર્થ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. પદનો શબ્દાર્થ જણાવવામાં જે જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે, તેના કરતાં પદનો ભાવાર્થ સ્પષ્ટ કરવાને માટે વિશદ જ્ઞાનની આવશ્યકતા રહે છે. એકલા શબ્દશાસ્ત્રના જ્ઞાનથી ભાવાર્થને પામી શકાતો નથી તે તે પદના તે તે ભાવને જાણીને તેની સ્પષ્ટતા કરવાને માટે, તે તે વસ્તુના સ્વરૂપાદિને દર્શાવનાર શાસ્ત્રોત્તું જ્ઞાન હોય, એ અનિવાર્ય છે. એક એક સૂત્રના અનન્તા અર્થોને માનનારાઓને માટે, પદના ભાવાર્થની મહત્તા નાનીસુની નથી આવી અતિ શ્રેષ્ઠ મહત્તાને ધન્યાર ભાવાર્થનું નિરૂપણ થતું હોય, ત્યારે જિજ્ઞાસુઓએ સવિશેષ રિધિચિત્ત બનવું જોઈએ એક વસ્તુનો ભાવાર્થ જે એક રથને બરાબર સમજાઈ ગયો હોય છે, તે એ વસ્તુ અન્ય દોઈ

પણ સ્થળે આવતાં, તેનો ભાવાર્થ તરત જ ખ્યાલમાં આવી જાય છે.

‘જમિત્જન’ પદનો ભાવાર્થ :

અહીંથી આપણે પ્રથમ ગાથાના ભાવાર્થને વિચારવાનું શરૂ કરીએ છીએ. શ્રી ધર્મરત્ન નામના શાસ્ત્રરત્નની પ્રથમ ગાથાનું પ્રથમ પદ ‘જમિત્જન’ છે. એનું સંસ્કૃત રૂપ ‘નત્વ’ થાય છે. ‘નત્વ’નો સામાન્ય અર્થ ‘નમીને’ એવો થાય છે. હવે જાઓ કે—આ પદનો ભાવાર્થ કેવી રીતે છે. આ પદના ભાવાર્થને સ્પષ્ટ કરતાં, બહુવૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા કરમાવે છે કે—

“ નત્વેતિ પૂર્વકાલમિષાદિનાડિસત્તોતરકાલક્રિયેણ સ્પષ્ટાદ્યદૂલના-
દસવાદિના પદેનૈકાન્તનિત્યાનિત્યવસ્તુવિસ્તારિવાદિપ્રવાદિન્યુનમોર્તુસકમયો વ્ય-
ર્થાય, યતો નૈકાન્તેન નિત્યોડનિત્યો વા કર્તા પ્રિયાદ્યૈર્કર્તુમીષ્ટે પ્રિયાનેદે
કર્તુમેશત્ તત્તો દ્વિતીયાક્રિયાક્ષણે કર્તુરનિત્યનિત્યત્વામચપ્રસક્તામ્યા દ્વયાર-
વ્યવહૃતિરિતિ.”

ત્રણ ધર્મેનિ પ્રધાનપણે દેવનિત કરનાર પદ :

આ ‘નત્વ’ પદ, એ સ્પષ્ટવાદ રૂપ શાહુલતા નાદનું સંવાદી પદ છે : કારણ કે—એ પદ પૂર્વકાલનું અભિધાન કરનાર હોવા સાથે, ઉત્તરકાલની ક્રિયાને આશિષ્ત કરનાર છે. વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે ‘સ્વા’ પ્રત્યયથી બનતાં પદો સ્પષ્ટવાદ રૂપ સિંહનાદનો સંવાદ કરનારાં જ હોય છે. આ જ કારણે, ‘ક્વ’ પ્રત્યયથી બનતાં પદોમાં ત્રણ ધર્મો મુખ્યપણે રહે છે. ‘પૂર્વકાળને જણાવવો’— એ પ્રથમ

ધર્મ : ‘ ઉત્તરક્રિયાનું આકર્ષણ કવું’-એ ઘીએ ધર્મ :
અને એમ કરીને ‘ સ્વાદ્વાદ રૂપ સિંહના નાદનું અનુસરણ
કરવું’-એ ત્રીજો ધર્મ. આ ત્રણેય ધર્મેની પ્રધાનપણે ધ્વનિત
કરનાર પદનો પ્રયોગ કરીને, પ્રયોગ કરનાર પદમર્ષિ વસ્તુના
એકાત નિત્યવાદનો વિસ્તાર કવના વાદી અને વસ્તુના
એકાત અનિત્યવાદને વિસ્તારના પ્રવાદી, એ ઉભય રૂપ
હરણીયાઓના મુખને બંધ કરે છે

એકાન્ત સિદ્ધાન્તોનું સંકડાપણું

વસ્તુ માત્ર દ્રવ્યાર્થિક નયથી નિત્ય અને પર્યાર્થિક
નયથી અનિત્ય હોવાના કારણે, કોઈ પણ વસ્તુ એકાત
નિત્ય પણ નથી અને એકાત અનિત્ય પણ નથી. વસ્તુ
સ્થિતિ આવા પ્રકારની હોવા છતાં પણ, ઘોર મિથ્યાત્વના
ઉદયને લઈને, વસ્તુના સ્વરૂપનો સાચો વિચાર નહિ કરી
શકનારા વાદિઓએ, વસ્તુનું એકાત નિત્ય સ્વરૂપે પણ નિરૂ-
પણ કર્યું છે અથવા એકાત અનિત્ય સ્વરૂપે પણ નિરૂપણ
કર્યું છે. મિથ્યાત્વના યોગે, વસ્તુસ્વરૂપના નિરૂપણમાં અને-
કાનેક ઉપદ્રવો મચ્યા છે. આ વિષયમાં, ગાઢ મિથ્યાત્વના
યોગે દુર્દમ બનેલા કેટલાક વાદિઓએ, આત્માદિ વસ્તુઓને
એકાત નિત્ય પણ માની છે અને ઘટાદિ વસ્તુઓને એકાત
અનિત્ય પણ માની છે. એવા પણ પ્રવાદિઓ વિષયમાં હયાતિ
લોગવે છે, કે જેઓ આત્માદિ વસ્તુઓને એકાત નિત્ય
માને છે અથવા તો એકાત અનિત્ય માને છે આ પ્રકારની
અવ્યવસ્થાથી વિહ્વળ બનેલા હરણીયા, સ્વાદ્વાદ રૂપ

સિંહના નાકથી સ્તબ્ધ બની જઈ, મૌનનો જ આશ્રય સ્વીકારે છે. આવા અસ્તોવ્યસ્ત વાદિઓ, અનંતજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સ્વાધ્વાદ સિદ્ધાન્ત સામે, ઉઘી આંખે જોવાની પણ હોમ કરી શકતા નથી. સ્વાધ્વાદ સિદ્ધાન્તના આશ્રય વિના, વસ્તુની વાસ્તવિક વ્યવસ્થા શક્ય જ નથી. સ્વાધ્વાદ સિદ્ધાન્ત જ વસ્તુસ્વરૂપની વ્યવસ્થાનો સાચો નિયામક છે. વસ્તુ થોતાના સ્વરૂપે સ્વયં રહેલી છે, પણ તે જે રીતિએ રહેલી છે તે રીતિએ તેને રહેલી સમજાવનાર, જગતમાં સ્વાધ્વાદ સિવાય અન્ય કોઈ સિદ્ધાન્ત જ નથી. અનેકાન્તવાદ, એ સ્વાધ્વાદનું જ અપર નામ છે. અનેકાન્ત સિદ્ધાન્તની આગળ એકાન્ત સિદ્ધાન્તો, એ જરૂર જ રાંકડા સિદ્ધાન્તો છે. એકાન્ત સિદ્ધાન્ત વસ્તુના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું પ્રતિષ્ઠાન તો નથી કરતો, પણ ઊલ્ટો વસ્તુના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો તે અપહાપ કરે છે. આવા સિદ્ધાન્તના ઉપાસકો એ સત્યના મેવકો નથી, પણ સત્યના દુરમનો હોઈ મત્સ્યની કારમી વિટંબના કરનારા છે. આવા એકાન્તવાદિઓના તત્ત્વનિરૂપણથી અજ્ઞાન વિશ્વ પાગલ દશાનો અનુભવ કરવું બની ગયું છે. જગતના અજ્ઞાન આત્માઓ આવાઓના ફદામાં ફસીને, અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વનો કારમો નાચ કરે છે. એવાઓના અધજા ય સિદ્ધાન્તો એ સિદ્ધાન્તો નથી હોતા, પણ ઉન્માદનો કારમો બકવાદ જ હોય છે.

સ્વાધ્વાદ નિદાન્તનું પ્રાબલ્ય :

અનેક પરમર્થિઓની મારફત, કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્ય-

ભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ પણ ફરમાવે છે કે-કેાઈ પણ દર્શનકાર આ સ્વાધ્યાદ-અનેકાન્તવાદનો પ્રતિક્ષેપ કરી શકે તેમ નથી. દર્શનકાર જો શુદ્ધ દ્રષ્ટિનો માલિક બને, તો એને આ સ્વાધ્યાદનું ચરણું સ્વીકારવા સિવાય અન્ય કોઈ શાંતિનો ઉપાય પણ નથી. જેઓ દુરાગ્રહી બનીને એકાન્તવાદની ઉપાસનામાં જ રાચે છે, તેઓ તો આ સ્વાધ્યાદ સિદ્ધાન્ત રૂપ સિંહના નાદથી જ નાશ-ભાગ કરે છે. એવા એકાન્તવાદની આંધીથી અંધ બનેલાઓ, વસ્તુના શુદ્ધ સ્વરૂપને નહિ જોઈ શકતા હોવાથી, અનેકાન્તવાદની સામે બોલવાની શુદ્ધિ જ ગુમાવી બેસે છે. વિજ્ઞાનના એક આકારને નાના આકારોવાળું માનનાર બૌદ્ધ, જો સાચા, અર્થમાં પ્રાણ બને, તો એની શી તાકાત છે, કે જેથી એ અનેકાન્તવાદનો પ્રતિક્ષેપ કરે? કાબરચિત્રા રૂપને એક અને અનેક તરીકે પ્રમાણ રૂપ માનનાર યોગ અને વૈશેષિક પણ કયા મોઢે અનેકાન્તવાદનો પ્રતિક્ષેપ કરી શકે તેમ છે? બુદ્ધિશાલિઓમાં મુખ્ય બધાંતો સાખ્ય, કે જે વિરૂદ્ધ એવા સર્વ આદિ શુદ્ધોથી ગુમ્ફિત પ્રધાન તત્ત્વને માનનારો છે, તે જો સાચે જ બુદ્ધિશાલિઓનો આગેવાન બને, તો એની પણ તાકાત નથી કે-તે અનેકાન્તવાદનો પ્રતિક્ષેપ કરી શકે. અર્થાત્-સ્વાધ્યાદ સિદ્ધાન્ત, એ એવો તો વાસ્તવિક હોવાના કારણે પ્રબલ સિદ્ધાન્ત છે કે-સમર્થ દર્શનકારો પણ સ્વાધ્યાદની સામે ચુ કે ચા કરી શકે તેમ નથી.

આદ્યાદ કોને કહેવાય ?

મગ આદ્યાદ એટલે શ ?

આદ્યાદ એટલે વસ્તુના દરેક ધર્મોના અસ્તિત્વને અધારિત કે સ્વીકારનારો વાદ વસ્તુના માત્ર એક જ ધર્મને સ્વીકારીને તેના અનતા ધર્મોના અપલાપ કરવાનું યાપ, આદ્યાદ માનનારથી ચતુર્થ નથી વસ્તુના સઘળા ધર્મોના અસ્તિત્વને સ્વીકારીને, એના તે તે ધર્મનું તે તે રીતિનું નિરૂપણ કરનાર જે વાદ, એનું નામ આદ્યાદ છે દદાન્ત તરીકે સમજો કે-એક જ પુરુષ કોઈનો પિતા પણ હોઈ શકે છે, કોઈનો પતિ પણ હોઈ શકે છે અને કોઈનો પુત્ર વિગેરે પણ હોઈ શકે છે એક માણસ સામાન્ય દૃષ્ટિએ જેનો પિતા છે, તેનો જ તે પતિ કે પુત્ર આદિ હોઈ શકે તો નથી અને જેનો તે પતિ છે, તેનો પિતા કે પુત્ર આદિ હોઈ શકે તો નથી પોતાના સત્તાનો તે પિતા છે, પોતાની પત્નિનો તે પતિ છે અને પોતાના પિતાનો તે પુત્ર છે આ જ રીતિએ, તે મામાનો ભાણેજ અને ભાણેજનો મામા, જમાઈનો મસરો અને મસરોનો જમાઈ એ વિગેરે છે આથી એક માણસ માત્ર પિતા જ છે કે પુત્ર જ છે એમ નથી, પણ જે છે તે સઘળું છે આ રીતિએ, સઘળી જ વસ્તુઓના સઘળા ધર્મોના, તે તે ધર્મો જે જે સ્વરૂપે હોય તે તે સ્વરૂપે તેનો, સ્વીકાર કરનારો જે વાદ, તેનું નામ આદ્યાદ છે આદ્યાદ એ અનિશ્ચિતવાદ નથી

મગ ત્યારે આને ધજાઓ આદ્યાદને અનિશ્ચિતવાદ તરીકે એ જ ખેલે છે, એ શું સવધ અસવધ છે ?

જરૂર ન્યાદવાદ જેવો નિશ્ચિતવાદ આ વિશ્વમા એક પણ વાદ નથી વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપનો, વસ્તુના ધર્મોના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો જે વાદ યથાર્થ નિશ્ચય કગવે, તે જ વાદને નિશ્ચિતવાદ મનાવો જોઈએ અને એવો વાદ તો એક માત્ર સ્યાદવાદ જ છે, એ નિશ્ચય જીના છે. સ્યાદવાદના સ્વરૂપને નહિ મમજનાંગઓ અગત્ય દુરાગ્રહિઓ વિગેરે, એ વાદને માટે યથેચ્છ પ્રલાપો કરે, એની કશી જ કિંમત નથી શકરાચાર્યે સ્યાદવાદનું ખડન કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે, પણ એ ખડન ખોટું છે-એમ આજે શકરાચાર્યના અનુયાયિઓ પણ બહાર કાઢે છે સ્યાદવાદનું સ્વરૂપ, મિથ્યાત્વના પ્રતાપે, શકરાચાર્ય જેવા વિદ્વાન પણ નથી સમજી શક્યા અને એ જ કારણે એવા વિદ્વાનને પણ સ્યાદવાદનું કટિપત સ્વરૂપ ઉપજાવી કાઢીને, પોતાના તે કટિપત સ્વરૂપનું જ ખડન કરવા દ્વારા સ્યાદવાદનું ખડન કર્યું હોવાનો મતોષ મનાવો પડ્યો છે આથી, એ વાત નિશ્ચિત છે કે-ન્યાદવાદને અનિશ્ચિતવાદ કહેનારા જ અનિશ્ચિતવાદિઓ છે આજે પણ જેઓને ન્યાદવાદની મહત્તા સહજ પણ મમજાઈ છે, તેઓ પણ એ વાદની પ્રશ્ન સા મુક્તકંઠે કરે છે

વિપમતાને પણ જુઓ જ ઠે :

બાકી, આજના જૈન સમાજના પડિત ગણાતાઓમા પણ કેટલાક એવાઓ છે, કે જેઓ સ્યાદવાદના નામે કારમી ધમાલ મચાવે છે એવાઓ સ્યાદવાદના નામે દેવાદિ તત્ત્વોમા પણ ગરબડ ઉભી કરે છે. એવાઓ એવું એવું પણ બોલે

છે કે-‘સ્વાધ્યાદને માનનાર સધળાનો ય સમન્વય જ કરી શકે
છે અને એની દૃષ્ટિએ વિષમતા ચઢતી જ નથી.’

મં ૭૩ એ ખોટું છે ?

સામાન્ય ખોટું નહિ પણ લયંકૃત ખોટું છે -સ્વાધ્યાદ
વાદ સિદ્ધાન્તના ઉપાસકો દેવાદિ તત્ત્વોમા જેટલા સુનિશ્ચિત
છે, તેટલા સુનિશ્ચિત ખીજા કોઈ જ નથી. કુદ્દેવોતું જેટલું
સ્પષ્ટ અને સુવાસ્તવિક ખડન, સ્વાધ્યાદના ઉપાસકો કરી
શક્યા છે, એટલું સ્પષ્ટ અને સુવાસ્તવિક ખડન કરનારો
અન્ય કોઈ જ નથી. ય નથી અને જન્મશે પણ નહિ કલ્પિત
કર્તાત્વવાદનું સજ્જડ ખડન કરી, ઇશ્વરનું સાચું નિરૂપણ
તો સાચા સ્વાધ્યાદિઓ જ કરી શકે. અનાદિ અનંત જગ
તના કર્તા તરીકે ઇશ્વરને ઓળખાવનાનાઓની ખરી જડતી
તો સ્વાધ્યાદના સાચા સેવકો જ લઈ શકે માત્ર થોડા જ
શબ્દોથી-‘ઇશ્વર જગતનો કર્તા ન હોઈ શકે.’-એણે સજ્જડ
રીતિએ પૂજા કરવાની તાકાત, શ્રી સર્વશનિરૂપિત સ્વાધ્યાદ
વાદના ઉપાસકોમા જ સંભવી થકે છે. આથી સ્પષ્ટપણે
સમજી શકાય તેમ છે કે-જેમા જે વિષમતા હોય છે, તેની
તે વિષમતા પણ સાચા સ્વાધ્યાદી આત્માઓની દૃષ્ટિથી
પર રહી શકતી જ નથી. એમ ન હોત, તો સ્વાધ્યાદી શાસ્ત્ર
નનો જે ઉન્માર્ગ-ઉન્મૂલન રૂપ પણ શુભ ગણાય છે, તે
સંભવી થકત જ નહિ.

જગત્કર્તાત્વવાદ દૃશ્વરનિરૂપિત નથી

દલિલાલસર્વજ્ઞ, આચાર્ય ભગવાન શ્રીમા હેમચંદ્રસૂરી-

શ્વરજી મહારાજા કુરમાવે છે કે-અપ્રમાણિક કર્તૃત્વવાદનો ત્યાગ કરીને, શ્રી સર્વજ્ઞશાશ્વતમા રમવાનું સફળાગ્ય સૌને નથી સંપાદતું જગતકર્તૃત્વવાદ એ એવો વાદ છે, કે જેનો મુદ્દા આત્માઓએ પહેલામાં પહેલી તકે ત્યાગ કરી દેવો, એ જ વ્યાજબી ગણાય. એ વાદે તો દેવતત્ત્વના સ્વરૂપને જ પરિવર્તિત કરી દીધું છે. પરમાત્મા જેવા પરમાત્માને જગતના કર્તા તરીકે સ્વીકારનારાઓને, કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા પૂછે છે અને સમજાવે છે કે-“તમે તમારા ઇશ્વરને અનાદિસિદ્ધ માનીને તેને દેહધારી માનતા નથી, તો તમને કહેલું કહ્યું કે-‘ઇશ્વર એ જગતનો કર્તા છે ?’ તમે જો એમ કહો કે-‘ઇશ્વર જ કહ્યું.’-તો એ વાત કોઈ પણ રીતિએ સંભવિત નથી : કારણ કે-મુખ વિના કહેવું એ સંભવિત નથી અને દેહ વિના મુખ હોઈ શકતું નથી.” આથી સ્પષ્ટ છે કે-જગતકર્તૃત્વવાદ ઇશ્વરનિરૂપિત નથી આમ છતાં પણ, એ વાદને માનનારાઓ અનેક પ્રકારની અસત્ય માન્યતાઓનો સ્વીકાર કરે છે. એ અસત્ય માન્યતાઓના પ્રતાપે, તેની વિરુદ્ધમા આવતા પ્રશ્નોના મુદ્દિસંગત ઉત્તર દેવાની સાચી તાકાત તેઓમાં હોવી, એ તો સંભવિત જ નથી, છતાં પણ તેઓ મિથ્યાત્વના યોગે ઉન્માદ જેવી દશાની ઉપાસનાથી અનેક કલ્પનાઓ રૂપ ઉન્માદને આચરે છે.

ઇશ્વરને વિશ્વસજ્જનનું પ્રયોજન નથી

આ સિવાય બીજું કહેવાય પણ શું ? કારણ કે-ઇશ્વરને

જગતના કર્તા તરીકે ઓળખાવવાનું માનસ ધરનારા—‘એ વાત શક્ય છે કે નહિ?’—એનો વિચાર કરવા પણ થોભ્યા નથી. ઈશ્વર એટલે સુક્ષ્મ અને સુક્ષ્મ એટલે દેહરહિત. ‘આવા ઈશ્વર, કે જે દેહથી રહિત છે, તેને માટે જગતના સર્જનની પ્રવૃત્તિ ઉચિત છે કે નહિ?’—એ વિચારવાનું પણ તેઓને થોગ્ય નથી લાગ્યું. સુક્ષ્મદશામાં મંહાલતા ઈશ્વરને સ્વતંત્રપણે જગતનું સર્જન કરવાનું કશું જ પ્રયોજન નથી, ત્યારે એમના ઉપર કોઈ અન્યની આજ્ઞા પણ ચાલતી નથી. આ રીતિએ કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રયોજન નહિ હોવાથી, ઈશ્વરે જગતનું સર્જન કર્યું છે, એમ માનવું એ કહાપણુભર્યું નથી. જો એમ કહેવામાં આવતું હોય કે—‘ઈશ્વરે વિના પ્રયોજને પણ જગતનું સર્જન કર્યું છે.’—તો કહેવું પડે કે—‘જગતમાં મૂખ’ પણ વિના પ્રયોજને પ્રવૃત્તિ આદરતો નથી એમ મનાય છે, તો પછી ઈશ્વર જેવી વ્યક્તિ તો પ્રયોજન વિના પ્રવૃત્તિને આચરે જ શાની?’

ઈશ્વર ક્રીડારસિદ્ધ હોઈ શકે નહિ :

વાત આટલી સ્પષ્ટ હોવા છતાં પણ, ઈશ્વર વિના જગતની હયાતિ સંભવે જ નહિ, આવી માન્યતામાં અટ-વાતા વિદ્વાનો કહે છે કે—‘ઈશ્વર જગતનું સર્જન કરવાના કાર્યમાં માત્ર ક્રીડાથી પ્રવર્તમાન થાય છે.’ આની સામે પણ અનેક પ્રશ્નો પડ્યા છે : જેવા કે—જગત જડ અને ચેતન ઉભયમય છે, તો એમાંથી ઈશ્વર કયા જગતનો કર્તા છે ? જો વસ્તુ માત્રનો કર્તા છે—એમ કહેતા હો, તો પ્રથમ

એકલા જ ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ માનવું રહ્યું, એટલે-‘એ એકલા ઈશ્વરનો કર્તા કેણુ?’-એ પ્રશ્ન ઉભો જ રહે છે. હવે અનવસ્થા દોષના નિરસનને માટે એ ઈશ્વરને અનાદિ માની લેવાય, તો પછી ઈશ્વરના ઈશ્વરત્વનું લીલામ કરતા જગત્કર્તૃત્વવાદના મોહને છોડીને, જગતને જ અનાદિ માની લેવામાં શું હરકત છે? જ્વળી-‘એકલો ઈશ્વર પણ કેઈ પણ સ્થાનના અભાવમા કયાં ગહેતો હતો?’-એ પ્રશ્ન પણ ઉભો જ રહે છે. આ બધા પ્રશ્નોના ઉત્તરની પંચાતમાં નહિ પડતા,-‘કેવલ ક્રીડાના જ હેતુથી ઈશ્વર જગતના સર્જનની પ્રવૃત્તિમાં પડે છે.’-એમ કહેવાને જેઓ તૈયાર થાય છે, તેઓને આપણે પૂછીએ કે-‘ઈશ્વર એ જાણ છે, કે જેથી એમને આપણે ક્રીડારસિક માની લઈએ? અનત-જ્ઞાની અને રાગ-દ્વેષના લેશથી પણ પર એવા ઈશ્વરને, બાળકની માફક ક્રીડારસિક માની લેવાને તૈયાર થવું, એ એક જગત્કર્તૃત્વવાદના કારમા મોહનું જ કારમું પરિણામ છે. મિથ્યાત્વ મોહનીયનો એ સ્વભાવ જ છે કે-તે વિદ્વાનો પાસે પણ આવી આવી જાતિના અજ્ઞાનતાભર્યા વાદો જન્મી શકે છે અને ભદ્રિક આત્માઓના હિતનો સંહાર કરે છે.

ઈશ્વરે કૃપાથી જગત સર્જ્યું ન મનાય :

‘અવાચ્ય -થાને રહેલ એવા પણ પરમ કર્ણુશીલ ઈશ્વર કૃપાના ચોગે જગતનું સર્જન કરવામાં પ્રવર્તમાન થાય છે.’-આ પ્રમાણે જોલીને ખૂશ ઘનારાઓને, આપણે પૂછીએ કે-‘માત્ર એકાદી અવસ્થાને જ લોગવતા ઈશ્વર કેના પ્રત્યે

પરમ કર્ણાશીલ બન્યા હતા?' આ પ્રશ્નની સામે, એ બીચારાએને આકાશનું જ દર્શન કરવું પડે તેમ છે. કર્ણા કરનારને પણ કર્ણાપાત્ર અવશ્ય જોઈએ છે. જગત હોય અને એમાં દુઃખી થતા જીવોનું દર્શન થાય, ત્યારે જ કર્ણા જન્મે; અને જો એમ જ હોય, તો પછી ઈશ્વરને કરવાનું શું? કર્ણા જન્મી માટે જગત તો હતું જ અને જ્યારે જગત હતું જ તો—‘ઈશ્વરે કૃપાના યોગે જગતનું સર્જન કયું’—એમ કહેવામાં કથી બુદ્ધિશાલિતા છે? પણ આવી બધી વાતો એવા ઉન્માદિઓ સમક્ષ ન કરતાં, આપણે તેઓને એટલું જ કહેવું બમ છે કે—‘જો તમારા પરમ કર્ણાશીલ પરમાત્મા દેવલ કર્ણાના કારણે જ જગતના સર્જનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તો તો તેમણે પોતાની કર્ણાશીલતાના સંરક્ષકને માટે, દેવલ સુખી જગતનું જ સર્જન કરવું જોઈએ એમ નહિ કરતાં દુઃખ, દૌર્ગત્ય અને દુર્યોનિથી દુઃખી અને જન્માદિ કલેશથી વિહ્વલ જગતની રચના કરવામાં, કૃપાણુ એવા પરમાત્માની કૃપાણુતા કથી વ્યતિની? સામાન્ય દયાશીલ આત્મા પણ કોઈના દુઃખનો કર્તા થવામાં રાજી નથી હોતો, તો પરમ કર્ણારસના સાગર રૂપ ગણાતા પરમાત્મા, અસંખ્ય દુઃખોના કર્તા થવાની પાપપ્રવૃત્તિના સર્જક બને, એ વાત તો કોઈ પણ બુદ્ધિમાનના ગળે ઉતરે એવી નથી.’

ઈશ્વરને વચ્ચે કેમ લાવો છો?

આવી દલીલોથી સુંઝાઈને, પોતાના વાદની ચિદ્ધિને માટે વિદ્વાતાની પણ વિટમ્બના કરનારા પામરો, બોલી પડે છે

કે-‘હુઃખ પરમાત્મા આપે છે તે પોતાની ઈચ્છાથી નથી આપતા, પણ જે જે જીવે જે જે પાપ આચર્યું હોય, તે તે જીવના તે તે પાપના ફલ રૂપે પરમાત્મા હુઃખ આપે છે’ આવાઓને આપણે પૂછીએ કે-‘જીવો અને જીવોનું પાપાચરણ કોણે સર્જ્યું ?’

મો આ તો પાછી એની જોજ દશા !

અજ્ઞાનિઓની આવી જ દુર્દશા થાય છે. સાચા સિદ્ધાન્તને નહિ પામેલાઓને માટે, આવી જ રીતિએ રંગલે ને પગલે પરાસ્ત થવાનું નિર્માણેલું છે. આમ છતાં પણ, મિથ્યાત્વથી ઘેરાએલા આત્માઓ પોતાના દુરાચરણને છોડવાનું પસંદ નથી કરતા, એટલે આપણી આવા આવા પ્રશ્નોની પરંપરાની સામે, તેઓને પરસ્પર બાધિત થતી પણ વાતોને ઉચ્ચારીને, સંતોષ માનવો પડે છે. તેવાઓને એમ પણ કહી શકાય કે-‘આપણી માફક જ્યારે ઈશ્વર પણ કોઈનું ભલું-ખૂટ કરવાને માટે સ્વતન્ત્ર નથી અને જીવનું સુખ અને દુઃખ જે પોતપોતાના શુભાશુભ કર્મને જ આભારી છે, તો પછી ઈશ્વરને નપુસક જેવી દશાને ભોગવતા બનાવીને, શું કામ વચમાં લાવો છો ?’ આત્મા, કર્મ અને એ ઉભયના પ્રવાહ રૂપ સંયોગની અનાદિસિદ્ધ સ્થિતિ અને એ ત્રણેય વસ્તુના સ્વરૂપ આદિનું સાચું જ્ઞાન નહિ પામવાથી જ, આવી આવી વિષમ જાતિની પરાભવદશાનો અનુભવ, ખીચારા અન્ય દર્શનકારોને કરવો પડે છે.

નિર્બંધતાનો જ નમુનો

પરાજયના પરાભવને નહિ સહી શકવાથી શુરસો

આવે, એ તદ્દન -વાલાવિક છે : અને એ શુભાથી ઉત્તેજિત થઈ ગએલા તેઓ, બધું પોતાનું બધું જ હહાપણ ખચી નાખતા હોય તેમ કહે છે કે-‘મહેશની જગત્સર્જનની વૃત્તિ સ્વાભાવિકી છે અને તે અવિતર્ક્ય છે.’ અર્થાત્-‘ઈશ્વરની આવી સ્વાભાવિકપણે થતી પ્રવૃત્તિ સામે પ્રશ્નો કરવાના હોય જ નહિ. આવા હહાપણ સામે, સાચા -માફવાદના ઉપાસકો કહેવા છે કે-‘જો આમ જ હોય, તો જગતની સમસ્યા એવો હિંદિમ બળવવાનું માંડી વાળો કે-‘અમારો ઈશ્વરસર્જનવાદ સાચો છે અને એની સત્યતા અમે કોઈ પણ પરીક્ષકની સામે સાબીત કરવાને તૈયાર છીએ.’ ગાઠાઓ પણ ઘરમાં પોતાને ગમતો નાચ કરી શકે છે. તેમ તમે હોઠો તમને મનફાવતો નાચ ખૂશીથી કરી શકો છો, પણ એની મોટી મોટી બહેરાતો નથી કરી શકતા. જે વસ્તુ યુક્તિગમ્ય થઈ શકતી હોય, તેમા પણ યુક્તિનો અપભ્રંશ કરવો, એના જેવી મૂર્ખતા બીજી એક પણ નથી કેવલ શ્રદ્ધાગમ્ય વાતોને તો વિવેકપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી માનવી એ બરાબર છે, પણ યુક્તિસિદ્ધ વાતોમા પણ યુક્તિનો ઉપયોગ કરવાની મના કરવી, એ તો નિર્બળતાનો જ નમુનો છે.”

સ્વાદ્વાદ દર્શનની સુસ્થિતતા :

આવી આવી વિટમ્બણા તેઓની જ થાય છે, કે જેઓ સ્વાદ્વાદ સિદ્ધાન્તના સાચા ઉપાસકો નથી. સ્વાદ્વાદ સિદ્ધાન્ત જ એક એવો સુનિશ્ચિત વાદ છે, કે જે સઘળા ય વાદોનું સુદર અને સુનિશ્ચિત સમર્થન કરી શકે છે. સુદેવ, સુચર

અને સુધર્મ—એ તત્ત્વત્રયીનું સુંદર, સરલ અને સરસ નિરૂપણ સ્થાપવાદને જ આભારી છે. સ્થાપવાદના સાચા ઉપાસકોને, અવતારવાદ જેવા કુકલ્પિત વાદોને ઉભા કરીને, દેવ-તત્ત્વ-વાદની વિટગ્નના નથી કરવી પડતી; એકલા માનસિક ત્યાગની જ વાતોથી શુદ્ધતત્ત્વની પણ વિટગ્નના નથી કરવી પડતી; અને ઉત્સર્ગ—અથવાદના સ્વરૂપને છિન્ન-વિચ્છિન્ન કરી, હિંસા આદિમાં પણ ધર્મને સ્થાપી, ધર્મ તત્ત્વની વિટગ્નના નથી કરવી પડતી ઇશ્વર સર્વ જાણના જ્ઞાતા છે, માટે એ તારકોની બાજુ બહાર કશું જ બનતું નથી, એ કારણે જ ઇશ્વરમાં કર્તૃત્વ માનનારને, સ્થાપવાદ દર્શન નિષેધતું નથી. અનંતજ્ઞાની પરમાત્માની આજ્ઞાના વિરાધકો, વિરાધનાના પાપથી દુઃખી થાય છે અને આરાધકો, આરાધનાના પ્રતાપે સુખી થાય છે, એ હેતુથી—‘સુખદુઃખના કર્તા પરમાત્મા છે’—એમ કહેવામાં પણ, શ્રી સ્થાપવાદ દર્શનને હરકત નથી. પુણ્ય અને પાપના માર્ગોના સ્વરૂપના આદ્ય પ્રકાશક પણ પરમાત્મા હોવાથી, પરમાત્માની આજ્ઞા સુજબના પુણ્યમાર્ગે ચાલનારા સ્વર્ગગામી પણ બને છે અને નિષિદ્ધ એવા પાપમાર્ગે રસપૂર્વક ચાલનારા નરકગામી પણ બને છે, એથી—‘સ્વર્ગ અને નરકાદિના હાતાર પણ પરમાત્મા છે.’—એમ કહેવામાં પણ સ્થાપવાદ દર્શન સમ્મત છે. આ રીતિએ વિચારતાં, વિવેકી આત્માઓ ઘણી સહેલાઈથી સમજી શકે તેમ છે કે—સ્થાપવાદ દર્શન જ એક એવું દર્શન છે, કે જે સઘળી ય વ્યવસ્થાનું સુંદર પ્રતિપાદન કરી શકે છે. સ્થાપવાદ દર્શન વિના, જીવાદિ તત્ત્વોની સાચી વ્યવસ્થા, શક્ય જ નથી.

નિત્ય-અનિત્ય બન્ને ય સ્વીકારાય તો :

‘ જીવ, અજીવ, -પુણ્ય, પાપ, આશ્રય, સંવર, નિર્ગુણ, ગંધ અને મોક્ષ ’-આ નવ તત્ત્વોના વાસ્તવિક સ્વરૂપને એકાન્તવાદી દર્શનકારો બાંધી નથી એ તો કીક, પણ અતિ આવશ્યક એવાં આમાંનાં કેટલાંક તત્ત્વોનાં નામો પણ તેઓ બાંધી નથી તત્ત્વવાદના નિરૂપણના વિષયમાં અન્ય દર્શનો કેવી દુર્દશાને ભોગવે છે, એ તો સાચા તત્ત્વ-વેદિઓ જ બાંધી શકે તેમ છે. એકાન્તવાદી દર્શનકારોને પોતાનાં દર્શનોની સુદરતાનું વર્ણન કરવાને માટે, કેવી કેવી કુનીતિઓનો સ્વીકાર કરવો પડે છે, એ પણ વિચારણીય છે. જીવના સ્વરૂપમાં અનિશ્ચિત અથવા તો એકદેશીય નિયતિને સ્વીકારવાને લઈને, તેઓને ઘણી જ દુર્દશાને ભોગવવી પડે છે. જીવતત્ત્વના સ્વરૂપને જો મથાસ્થિતપણે સમજી લેવામાં આવે, તો તેથી સઘળી જ વિટગ્નનાઓ આપોઆપ નામશેષ થઈ જાય તેમ છે, પણ એને સમજવાની વૃત્તિને દુરાશય પેદા જ થવા દે નહિ, ત્યાં શું થાય ? આત્માની માફક વસ્તુ માત્રમાં એકાન્ત નિત્યતા અને એકાન્ત અનિત્યતા સ્વીકારનારાઓ, અનેક દોષોથી લિપ્ત થવાના યોગે, અસં-ભૂત કલ્પનાઓના બળે જ જીવી શકે છે. ઠલિકાલમર્વશ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ તો, શ્રી વીતરાગ પદ્મઆત્માની સ્તવના કરતાં ઉચ્ચારે છે કે-

“યદા તુ તિલાનિલત્વ-રૂપના યસ્તુનો મનેદ્ ।

યસ્ય નાવર્જન, તદા દોષોઽસ્તિ યથા ॥૧૧॥”

એટલે કે-હો ભગવન્ ! જે પ્રમાણે આપ દર્શાવો છો

તે પ્રમાણે વસ્તુની નિત્યાનિત્યત્વરૂપતા સ્વીકૃત થાય, તો કોઈ પણ વ્યતિનો દોષ રહેતો નથી. આ વસ્તુની સિદ્ધિને મારે, દ્વાન્ત આપતાં પણ એ જ મહાપુરુષે કરમાવ્યું છે કે-ગોળ એ કદનો હેતુ છે અને સુંક એ પિત્તતુ કારણ છે : એમ હોવા છતાં પુણ્ય, ઉભયનો મેળાપ થવાથી એ જ દ્વિત્ય દોષ રૂપ નથી રહેતાં, પણ ઔષધ રૂપ થઈ જાય છે. આ જ રીતિએ, જે ઉભય ધર્મનો વસ્તુમાં સ્વીકાર કરાય તો દોષ રહી શકતો નથી, પણ એકાંતના દુરાગ્રહમાં પડેલાઓ જ્યાં આ વસ્તુને સમજવાની કોશીષ જ ન કરે, ત્યાં શું થાય ?

એકાન્તવાદી દર્શનોની અનિશ્ચિતતા અને એકાન્તવાદી ર્શનની નિશ્ચિતતા :

શ્રી સ્વાહવાદ દર્શન તો કરમાવે છે કે-તત્ત્વ માત્રની સુનિશ્ચિત વ્યવસ્થા, સ્વાહવાદના સ્વીકાર સિવાય સંભવિત જ નથી. આત્માને એકાંત નિત્ય કે એકાંત અનિત્ય માનનારાઓના મતે, ‘કૃતનાશ’ અને ‘અકૃતાગમ’ આ નામના બે દોષો શાશ્વત અવસ્થાને લોગવે છે. આત્માને એકાન્ત નિત્ય માનનારાઓ તેને અપ્રચ્યુત, અનુત્પન્ન અને સ્થિર સ્વરૂપવાળો માને છે. એના મતે દોષ કરનાર છતાં તેને દોષ નહિ કરનાર તરીકે સ્વીકારવો પડે છે, એથી ‘કૃતનાશ’ નામનો દોષ આવી પડે છે અને નહિ કરનાર છતાં એના દ્વલ તરીકે એ સુખ-દુઃખનો લોકતા થતો અનુભવાય છે, એથી ‘અકૃતાગમ’ દોષ આવી પડે છે આત્માને જેઓ એકાન્ત

અનિત્ય માને છે, તેઓના મતે પણ કળ્પનાને કૃતનો નાશ થાય છે અને નહિ કરનારને ‘અકૃતાગમ’ થાય છે. કારણ કે-કરનાર અન્ય અને લોગવનાર અન્ય, એવું એ બિચારાઓને માનવું પડે છે. આ જ રીતિએ, આત્માને એકાન્ત નિત્ય માનનારાઓને મતે પણ સુખ-દુઃખનો લોગ નથી ઘટતો અને આત્માને એકાન્ત અનિત્ય માનનારાઓના મતે પણ સુખ-દુઃખનો લોગ નથી ઘટતો. એકાન્ત નિત્યવાદિઓના મતે આત્મા એક જ સ્વરૂપમા રહેતો હોવાથી સુખ-દુઃખનો લોગ નથી ઘટતો અને એકાન્ત અનિત્યવાદિઓના મતે એક જ ક્ષણ આત્મા રહેતો હોવાથી કર્મનો કળ્પનાર પણ એ અને એનાં ફલોનો લોગવટો કળ્પનાર પણ એ-આ વાત ઘટી શકતી નથી. આ રીતિએ, પુણ્ય-પાપ અને બન્ધ-મોક્ષ એકાન્ત નિત્ય દર્શનમા પણ નથી સંભવી શકતા અને એકાન્ત અનિત્ય દર્શનમા પણ નથી સંભવી શકતા એકાન્તવાદી દર્શનોની આવી આવી વિદગ્ધનાઓ તો અનેક છે, જ્યારે શ્રી સ્યાદવાદદર્શન આવી અગર તો કહો કે-કોઈ પણ પ્રકારની વિદગ્ધના માત્રથી પગ ઊં કારણ કે-એના પ્રણેતા શ્રી સર્વજ્ઞ પગ્માત્મા છે એ ઉપકાગિઓએ વસ્તુ માત્રનું સ્વરૂપ જેવું તેવું સ્વીકારેલું અને કે-માબુ’ છે કે-‘વસ્તુ માત્ર દ્રવ્યાધિક નયે નિત્ય છે અને પર્યાયાધિક નયે અનિત્ય છે.’ આ ઉભય નયનો જેમ શ્રી સ્યાદવાદ દર્શને સ્વીકાર કર્યો છે, તેમ બ્યવહાર અને નિર્લય તથા જ્ઞાન અને ક્રિયા-જેમ અનેક પ્રકારની નયબ્યવસ્થા દ્વારા શ્રી સ્યાદવાદી દર્શને વસ્તુસ્વરૂપની બ્યવસ્થા સ્વીકૃત

કરી છે. આથી, એકાન્ત આગ્રહમાં પડેલા દર્શનો જ્યારે અનિશ્ચિત દશામાં અટવાય છે અને અનેક ભદ્રિક આત્માઓને ભ્રમિત કરે છે, ત્યારે શ્રી સ્યાદ્વાદ દર્શન સર્વનયમય હોઈને વસ્તુને વસ્તુસ્વરૂપે નિરૂપવામાં ખૂબ જ સુનિશ્ચિત દશા ભોગવે છે અને એવી અતુલ્ય દશાના યોગે, અનેક વિવેકી આત્માઓને તત્ત્વના વિષયમાં સુનિશ્ચિત બનાવીને, મુક્તિપદના ભોક્તા બનાવે છે આ બધી બાબતોથી, એ વાત પણ સારામાં મારી રીતિએ સમજી શકાય તેમ છે કે-આવા સુંદર સ્યાદ્વાદને અનિશ્ચિતવાદ અગર તો અભ્યવસ્થિત વાદ ઠહેનારાઓ પોતે જ, અનિશ્ચિત અને અભ્યવસ્થિત મગજવાળા હોઈ શકે છે

‘આમ કરીને આમ કરીશ’-એમ સ્યાદ્વાદને નહિ સ્વીકારનારથી સહી શકાય જ નહિ

હવે આપણે આપણી ચાહુ બાળત ઉપર આવીએ અને વિચારીએ તો સમજાશે કે-‘ક્વા’ પ્રત્યય દ્વારા બનતા રૂપોનો પ્રયોગ, એકાન્ત નિત્યવાદિઓ પણ નથી કરી શકતા અને એકાન્ત અનિત્યવાદિઓ પણ નથી કરી શકતા. આ જ હેતુથી, જૃહવૃત્તિકાર અને ત ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરી^૧વરણ મહારાજને કૃમાન્ધુ છે કે-સૂત્રકાર પર મર્ષિએ પૂર્વકાલનું અભિધાન કરનાર અને ઉત્તરકાલની ક્રિયાને આદિષ્ટ કરનાર તથા એ ઉભય વસ્તુના આલબન દ્વારા સ્યાદ્વાદ રૂપ સિદ્ધતા નાંદનું અનુસરણ કરનાર ‘નત્વા’ એ પદનો પ્રયોગ કરીને, એકાન્ત નિત્ય વસ્તુનું સ્થાપન કરનાર

વાદી અને એકાન્ત અનિત્ય વસ્તુનું સ્થાપન કરનાર પ્રવાદી
 -એમ વાદી પ્રવાદી ઉભય રૂપ જે હરણીયા, તેઓનું મુખ
 બંધ કરી દીધું છે કારણ કે-એકાન્તે કરીને નિત્ય અથવા
 તેા અનિત્ય એવો કર્તા, એ ક્રિયાઓને કરવાને સમર્થ બની
 શકતો નથી વળી, ભિન્ન ભિન્ન કાલે ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયા કરી
 શકે છે-એમ જો માનવામા આવે, તેા ક્રિયાભેદે કર્તાનેા
 ભેદ થાય, એ વાત સુનિશ્ચિત છે આથી બીજી ક્રિયા
 કરવાના ક્ષણમા કર્તાને કા તેા અનિત્યપણાના અભાવનેા
 પ્રસંગ અથવા તેા નિત્યપણાના અભાવનેા પ્રસંગ આવે,
 એ પણ નિર્વિવાદ છે. આ રીતિએ, એ ઉભય વાદિઓની
 અપાકૃતિ આપોઆપ જ થઈ જાય છે સદાને માટે એક
 જ સ્વરૂપમા રહેનારો કર્તા, પર્યાયોથી પણ પરાવર્તિત નહિ
 થતો હોવાથી, પ્રથમ નમસ્કારની અને પછી બીજી જે
 ઇષ્ટ હોય તે ઇષ્ટ ક્રિયાનેા કર્તા, કોઈ પણ રીતિએ બની
 શકતો નથી અને બને તેા અપ્રત્યુત, અનુત્પન્ન અને સ્થિર
 રૂપ એક સ્વરૂપવાળો રહી શકતો નથી એ જ રીતિએ,
 એક જ ક્ષણની હયાતિ લોગવનારો કર્તા, બીજા ક્ષણે કરવાની
 ક્રિયાને કરવાને માટે હયાત રહી શકતો નથી અને રહે તેા
 એની અનિત્યતા ટદી શકતી નથી આ રીતિએ, ઉભયનેા
 અભાવ થવા ઉપ પ્રસંગ આવતો હોવાથી, એકાન્ત નિત્ય
 વાદી કે એકાન્ત અનિત્યવાદી, આ બેમાંથી એક પણ-‘આમ
 કરીને પછીથી હું આમ કરીશ’-આ પ્રમાણે બોલવાનેા
 હક્ક ધરાવી શકતા નથી આ બધી વાતો અહીં તેા બહુ
 જ ટૂંકમા જણાવવામા આવી છે, પરંતુ તત્ત્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન

સંપાદન કરવાને માટે, આ અને બીજી પદ્ધતિઓ અને લગતી બાબતોને સમજવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ.

[૮]

શબ્દાર્થ અને ભાવાર્થ-બન્નેનું જ્ઞાન જોઈએ.

પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરી-
સ્વરજી મહારાજાએ રચેલા, શબ્દાર્થી દૂકા પદ્ધતિ અર્થોર્થી
ગરબીર એવા આ શ્રી ધર્મરત્ન નામના શાસ્ત્રરત્નની પ્રથમ
ગાથાને અવલખીને આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ. પ્રથમ
ગાથામાં પૂર્વાર્ધ દ્વારા મંગલ કહેવાયું છે અને ઉત્તરાર્ધ
દ્વારા અભિધેય કહેવાયું છે સંબંધ અને પ્રયોજન સામર્થ્ય-
ગમ્ય છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે-મહિતા આદિ છ
પ્રકારોથી સૂત્રાદિની વ્યાખ્યા કરાય છે. આ છ વ્યાખ્યા-
પ્રકારોમાંથી ‘પદ્યાર્થ’ નામના ત્રીજા વ્યાખ્યાપ્રકાર દ્વારા
મૂલકાર મહાત્માએ તેમ જ બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન
શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીસ્વરજી મહારાજાએ, પ્રથમ ગાથાનો શબ્દાર્થ
કરેલો છે. શબ્દાર્થ કરતાં ભાવાર્થ, એ વધારે મહત્વની
વસ્તુ છે. ભાવાર્થના જ્ઞાતા આત્માઓ, જેવા ઉત્તમ પ્રકારે
શબ્દાર્થનું પદ્ધતિ નિદર્શન કરાવી શકે છે, તેવું શબ્દાર્થનું નિદર્શન,
ભાવાર્થથી અજ્ઞાત આત્માઓ કરાવી શકતા નથી ભાવાર્થથી
અજ્ઞાત આત્માઓ દ્વારા, શબ્દાર્થના વાસ્તવિક કોટિના
અને સુન્દર નિદર્શનમાં ભૂલ થવી, એ સંભવિત વસ્તુ છે.
વધુમાં, વસ્તુના રહસ્યને પામવાને માટે, કેટલીક વાર માત્ર

શબ્દાર્થનું જ્ઞાન નિષ્ફલ નિવડે છે. તેવાઓ શબ્દગ્રાહી બની શકવા છતાં પણ ભાવગ્રાહી નહિ બની શકવાના યોગે, સ્વપરના હિતસાધક બનવાને બદલે અહિતસાધક પણ બની જાય છે. આ કારણે, વસ્તુના સ્વરૂપથી સુસાત થવામાં શબ્દાર્થનું જ્ઞાન જેમ આવશ્યક છે, તેમ ભાવાર્થનું જ્ઞાન પણ આવશ્યક છે.

સ્વાદ્વાદની ઉપાસનાથી વાસ્તવિક જ્ઞાન ।

આપણે અહીં પણ શબ્દાર્થનો વિચાર કરી લીધા બાદ, ભાવાર્થનો વિચાર કરવાનું શરૂ કર્યું છે. પ્રથમ ગાથાનું પ્રથમ પદ 'નમિઙ્ગ' એવું છે આ 'નમિઙ્ગ' પદના ભાવાર્થને વિચારતા, આપણે જોઈ આવ્યા કે-આ પદનો પ્રયોગ કરવા દ્વારા, શાસ્ત્રકાર મહર્ષિએ, એકાન્ત નિત્યવાદી અને એકાન્ત અનિત્યવાદી-એ ઉભય પ્રકારના વાદિઓનું મુખબળ ધન કર્યું છે આ પદ પૂર્વકાલની ક્રિયાને જણાવનાર, ઉત્તરકાલની ક્રિયાને આશ્લિષ્ટ કરનાર અને આદ્રાહ રૂપ મિહનાદત્ત સવાદી હોવાના કારણે, એકાન્તવાદિઓના એકાન્તવાદનો સુંદર પ્રકારે નિરાસ કરનાર ગણાય તે સ્વાભાવિક છે કારણ કે-એકાન્ત નિત્ય ક્રિયા એકાન્ત અનિત્ય કર્તા, જે ક્રિયાઓને કરવાને સમર્થ બની શકતો નથી આ વસ્તુને સ્પષ્ટ કરતાં, આપણે અનેક વાતો વિચારી ગયા છીએ વસ્તુસ્વરૂપના વાસ્તવિક જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાને માટે શુદ્ધ સ્વાદ્વાદના ઉપાસક બનવું, એ પરમ આવશ્યક છે મિથ્યાત્વાદિના યોગે શુદ્ધ સ્વાદ્વાદના સ્વરૂપથી અસાત રહેલા દર્શનકારો, એકાન્તવાદમા ક્રસાએલા હોવાથી, આવા પદોના પણ યથાર્થ

ભાવને પામી શકતા નથી પ્રયોગને પામેલ શબ્દાદિના માયા ભાવને પામવો; એ પણ એકાન્તવાદના ઉપાસક બને લાગ્યોના લાગ્યમા લખાયેલ નથી, ત્યાં એ બીયારાઓ કોઈ માયા તત્ત્વવાદને પામી શક્યા હોય. એવી તો કટપના પણ કેમ જ થઈ શકે ?

મ્યાદ્વાદ વિના શુદ્ધ દર્શનાદિનો અભાવ

એકાન્તવાદિઓનું કથન વાતમા-વાતમા વહતોબ્યા ધાતને પામે છે સ્યાદ્વાદના વિરોધિઓની સઘલી જ વાતો 'માતા મે વન્ધ્યા આદિ જેવી જ હોય છે એવાઓ સન્માર્ગના નાશક અને ઉન્માર્ગના પ્રચાલક બને, એમા કોઈ પણ સુદૃઢ શુદ્ધિના ધરનારને તો આશંકા જ નથી હોતી વસ્તુના અનતા ધર્મોનો અપલાપ થાય, એ ગીતિએ વસ્તુના એક ધર્મનું નિરૂપણ કરવાનું પાપ, એકાન્તવાદિઓના હાથે થવાનું જ. એ પાપ કોઈ સામાન્ય જાતિનું પાપ નથી. આ કારમા પાપથી બચવાને માટે, શ્રી સર્વેશ્વર પરમાત્માઓએ દુરમાવેલા સ્યાદ્વાદ મિદ્ધાન્તને બરાબર સમજી લેવાની જરૂર છે એક પણ વચનનું ઉચ્ચારણ કરતા પહેલાં, પોતાના વચનને આ સિદ્ધાન્ત રૂપ કસોટી દ્વારા કસી લેવાની ઉપેક્ષા સેવવી, એ સ્વ-પરને માટે હાનિકર છે વિચારની, ઉચ્ચારની અને આચારની શુદ્ધિને ઇચ્છતા આત્માઓએ, આ સ્યાદ્વાદ નિદ્ધાન્ત રૂપ સુરગ ગામા નિમગ્ન રહેવું, એ અતિ આવશ્યક છે આવી અનુપમ સુરગ ગાને તણને, જેઓ એકાન્તવાદ રૂપ ગદાતી ગટરમા ખેલવાના જ શોખીન છે, તેઓ શુદ્ધ

વિચાર, શુદ્ધ ઉચ્ચા અને શુદ્ધ આચાની મદદને માટે જ જરૂર છે એવાઓ જે શુદ્ધ વિચારની, શુદ્ધ ઉચ્ચાની અને શુદ્ધ આચાની વાતો કરે છે, તે કેવલ તેઓને મિથ્યા મોહ જ છે વસ્તુના આદિવાદશુદ્ધ સ્વરૂપને અમલ્યા વિના કે અનતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ તેને સ્વીકાર્યા વિના, શુદ્ધ દર્શન, શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ ચારિત્રની વાતો, એ તો શબ્દોના મિથ્યા પ્રયોગો માત્ર જ છે આથી, કલ્યાણમતી આત્માઓએ, વીતનગશાસનના શુદ્ધ દર્શન, શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ ચારિત્રની આવી આરાધનાને કરવાને માટે, શુદ્ધ સ્યાદ વાદને સમજી, વસ્તુના સ્વરૂપને ધ્યાનમાં લઈ, અજ્ઞાનમય એકાન્તવાદના અધઠામાં ન ફસી જવાય, એની ખૂબ જ કાળજી રાખવી જાણ્યે એ વિના આ જ આગમ્યગરના નિસ્તાપને પમાણ, એ કોઈ પણ રીતિએ શક્ય નથી.

ચાર અતિશયોત્તું નિર્દર્શન :

‘નમિત્તય’ એ પદના ભાવાર્થને સ્પષ્ટ કર્યા બાદ, ‘સચ્ચગુણવર્ણકુલહર’, ‘વિમલવદન’ અને ‘ચૌર’—આ ત્રણ પદોના ભાવાર્થને સ્પષ્ટ કરતા, ખૂબહવૃત્તિકાર આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા હુમ્માવે છે કે—આ ત્રણ પદો દ્વારા શાસ્ત્રકાર યન્મર્ષિએ, શ્રી જિનેશ્વરદેવોના—‘પૂજા તિશય, જ્ઞાનાતિશય, વચનાતિશય અને અપાયાપગમાતિશય’—એ ચાર અતિશયોત્તું નિર્દર્શન કરાવ્યું છે આ વસ્તુનું નિરૂપણ કરતા તેઓશ્રીએ જે દર્શાવ્યું છે, તે ઉપરથી અમલ શકાય તેમ છે કે—સચ્ચગુણવર્ણકુલહર’ આ વિશેષણ દ્વારા

ચરમ તીર્થપતિ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના ‘ પૂજાતિશય ’ને પ્રકાશિત કરાયો છે. ‘ વિમલકેવલં ’ આ વિશેષણ દ્વારા શ્રી મહાવીર ભગવાનની ‘ જ્ઞાનાતિશયસંપત્તતા ’ને સ્પષ્ટ કરેલી હોવાથી, એ તારકનો ‘ વચનાતિશય ’ પણ એથી સ્પષ્ટ કરાયો છે : અને ત્રીજી આ સાન્વય પદથી, ચરમ જિનેશ્વર શ્રી મહારાજનો ‘ અપાચાચગમાતિશય ’ અતિશય સ્પષ્ટપણે નિષ્ક્રિય કરાયો છે આ રીતિએ એ વિશેષણ દ્વારા અને એક સાન્વય પદ દ્વારા, ભગવાનના ચાર અતિશયોનું નિષ્પણ કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવ માત્રને આ ચારે ય અતિશયો હોય છે.

નિવેદિઓની પૂજા સ્વાભાવિક છે.

પ્રથમ વિશેષણ દ્વારા ‘ પૂજાતિશય ’ના ચત્તા પ્રકાશન આશિર્વાદ વધુ કરવાં, પૃથ્વિપ્રતિકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા કૃપાએ છે કે—

‘ સકલગુણરત્નવુલ્ગૃહમ્ ’ इत्यनेन भगवतः श्रीमदपधिमतीर्थाधिना-
यस्य पूजातिशय प्रकटयते, तथा च पूज्यत एवाहप्रथमिकाविधीयमानाव-
नामवशासमुत्पन्नशिर-कोटीरकोटीविद्वद्भस्मैः सुरासुरनरनिकरनायकैरपि गुण-
वन्तः । उक्तं च—

“ सर्वो गुणेहि गणो, गुणद्वयस्य जह लोगवीरस्य ।

समतमउडविहवो, सहस्मनगणो समयमेड ॥ १ ॥”

આવા પ્રકારના અવિસ્તાર ઉલ્લેખ દ્વારા, પૃથ્વિપ્રતિકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા, ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવની સ્તવનાને માટે સૂત્રકાંડ પરમર્પિએ

પ્રથમ સૂત્રગાથામાં ઉપયોગમાં લીધેલ પ્રથમ વિશેષણ
 ‘સયત્તુણ્ણસ્યણ્ણકલ્હરં’ના ભાવાર્થને સ્પષ્ટ કરે છે. એ ઉપકારી
 પરમર્ષિ કરમાવે છે કે—‘સક્કલ્લુગ્ગલ્લનુલ્લગ્ગહમ્’ આ પ્રમાણેના
 આ વિશેષણ દ્વારા, અપશ્ચિમ તીર્થોધિનાથ ભગવાન શ્રી
 મહાવીરદેવને પૂજાતિથય પ્રકાશિત થાય છે. આવા ઉમદા
 વિશેષણથી જે આત્મા વિશિષ્ટ હોય, તે આત્મા વિશ્વપૂજ્ય
 હોય એ વાત વિવાદ વિનાની જ છે. સદગા ય શુણ્ણસ્તોના
 ઉત્પત્તિસ્થાન સમી વિભૂતિ, વિવેકી માત્રથી પૂજ્ય હોય,
 એમાં શંકાને સ્થાન જ ન હોય. આ ઉપકારી કરમાવે છે
 કે—શુણ્ણવન્ત આત્માઓ સુરેન્દ્રો, અસુરેન્દ્રો અને નરેન્દ્રો
 દ્વારા પણ પૂજ્ય જ છે. સામાન્ય રીતિએ એમ કહી શકાય
 કે—સાચા સુરેન્દ્રપણને, સાચા અસુરેન્દ્રપણને અને સાચા નરે-
 ન્દ્રપણને, સામાન્ય આત્માઓ નથી જ પામતા ધ્રુવપણને અને
 ચક્રવર્તિપણને પામનાગ આત્માઓ, અર્ધપુણ્ણ પરાવર્તની
 અંદરના કાલમાં જ મુક્તિપદના લોહતા થનારા હોય છે વિવેકી
 આત્માઓથી જે પૂજ્ય હોય, એ જ વિશ્વપૂજ્યની ઉપમાને
 લાયક હોઈ શકે છે. અજ્ઞાનિઓની અને સ્વાર્થિઓની પૂજા,
 એ તો પૂજાની કાટિની વસ્તુ જ નથી સુરસમુદાયના નાયક
 સુરેન્દ્રો, અસુરસમુદાયના નાયક અસુરેન્દ્રો અને મનુષ્ય-
 સમુદાયના નાયક નરેન્દ્રો આવા શુણ્ણવન્તોની પૂજા કરે છે,
 એ સામાન્ય પ્રકારે નથી કરતા, પણ અહંપ્રથમિકા પૂર્વક
 કરે છે. ‘હું પ્રથમ’—‘હું પ્રથમ’—આવી અપૂર્વ ઉત્સાહની ઉડતી
 ઉર્મિઓથી જોતપોત અન્તઃકરણવાળા થયેલા એ મહા વિવેકી
 આત્માઓ દ્વારા કરાતા નમસ્કારના યોગે, તેઓના મસ્તક

ઉપર રહેલા મુકુટોના ખુણાના વિટકોના સંઘટ્ટ થાય છે. આ રીતિએ સાચા વિવેકને પામેલા આત્માઓ શુભવન્ત આત્માઓને પૂજે, એમાં આશ્ચર્ય કશું જ નથી. શુભી માત્રના પૂજારી વિવેકશીલ પુણ્યાત્માઓ, સકલ શુભોની ઉત્પત્તિના સ્થાનભૂત શ્રી અરિહન્તદેવોના આત્માઓની આવી ઉદ્દેશસભરી રીતિએ પૂજા કરે, એ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે.

પૂજાથી ઇતરોનું આકર્ષણ

આવા ઉત્તમ આત્માઓની આવી પૂજા દ્વારા, અજ્ઞાન આત્માઓ પણ આવા અનંત ઉપકારોની સેવા કરવાને લલચાય છે અને એ સેવાની લાલચના યોગે સેવા કરવાને ઉપસ્થિત થયેલાઓની જો ભવિતવ્યતા આદિ સુદર હોય છે, તો તેઓ વિવેકી બનીને સન્માર્ગના સાચા આરાધક બની જાય છે આ જ કારણે, આ પૂજાતિથયની મહત્તા વર્ણવાય છે જેઓની આવી પૂજા થાય છે, તેઓને પૂજાની અપેક્ષા નથી હોતી અને જેઓ પૂજા કરે છે તેઓ પણ એ પૂજાને પોતાના પરમ કલ્યાણના કારણભૂત માનતા હોઈને, તે પૂજા કરવી જ જોઈએ-એમ માનનારા હોય છે. અનન્ત ઉપકારી અને અનન્ત જ્ઞાનના સ્વામી શ્રી અરિહન્તદેવોના સ્વરૂપથી સુપ્રચિત આત્માઓ તો, એમ માને છે કે-વિવેકી આત્માઓ આવા જગદુદ્ધારકોની પૂજા કરે, એ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે : પણ અજ્ઞાન અને ભદ્રિક આત્માઓને માટે, આવી જાતિની પૂજાના પ્રસંગનું દર્શન પણ ઘણું જ આકર્ષક નિવડે છે.

અન્યની સેવામાં ય શ્રી અરિહંતની સેવા :

આવી અજોડ અને અનુપમ પૂજા, આવા આત્માઓને માટે જ નિર્મિત થયેલી હોય છે. આવી પૂજાને પામવાની લાયકતા, શ્રી અરિહંતદેવો સિવાયના અન્ય કોઈની ય આ સસારમાં હોઈ શકતી નથી. ધુન્દ્રો અને સુવિવેકી નરેન્દ્રો જેવા ઉત્તમ આત્માઓ, શ્રી અરિહંતદેવોની આવી સેવા કરે, એ તો સહજ છે. અન્ય પણ આત્માઓ ધિદ્રાદિ તરફથી જે સેવાને પામે છે, તે પણ અનન્તજ્ઞાની શ્રી અરિહંતદેવોની આજ્ઞાના પાલનના પ્રતાપે જ છે : એટલે એ સેવા પણ શ્રી અરિહંતદેવોની જ ગણાય છે. શ્રી અરિહંતદેવોની આજ્ઞામાં વિચરતા પુણ્યઆત્માઓ જે સેવાને પામે છે, તે સેવાને તેઓ પશુ પોતાની સેવા નથી માનતા, પણ તે શ્રી અરિહંતદેવોની આજ્ઞાની અને પરિણામે શ્રી અરિહંતદેવોની જ સેવા છે, એમ માને છે.

પૂજાતિગયની અરુચિ એ સદ્બાચ્યની અરુચિ

સકલ ગુણોના ઉત્પત્તિસ્થાન મમી વિભૂતિઓની પૂજા, એ વિવેકી આત્માઓને માટે અસ્વાભાવિક નહિ, પરંતુ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. વિવેકી આત્માઓ જો આવી વિભૂતિની ઉત્સાહભરી રીતિએ પૂજા કરવાને માટે ન લલચાય, તો તેમને વિવેકી તરીકે ઓળખવા કે ઓળખાવવા, એ તો વિવેકી શબ્દનો દુરુપયોગ માત્ર ગણાય. માયા વિવેકિઓ તો, સકલ ગુણોના ઉત્પત્તિસ્થાન સમી વિભૂતિઓની અહંપ્રથમિકા પૂર્વક પૂજા કરવાને ઉત્સાહિત બન્યા વિના રહે જ નહિ.

આ વસ્તુને સમજનારાઓને, ભગવાનના ‘પૂજાતિથય’નું વર્ણન અરૂચિકર નિવડતું નથી, પણ રૂચિકર જ નિવડે છે. આવા પૂજાતિથય તરફ અરૂચિ બતાવનારાઓ તો, પોતાના અકલાગ્ય તરફ જ અરૂચિ બતાવનારા છે, એમ કહેવું જોઈએ. બહુલસંસારી આત્માઓની પાસે, આવા સત્યને ઝીલવાને માટે જોઈતું હૃદય જ નથી હોતું. અન્યથા, જગતના અજોડ આત્માઓની જગતમાં પણ અજોડ પૂજા હોવી, એ તો બે ને બે ચાઠ જેવી તફાવત સીધી અને સાદી જ વાત છે.

નિર્દોષપણે સાયગવેપક બનો :

શુણ્વન્ આત્માઓની, ઈદ્રો અને નરેન્દ્રો જેવાઓ, આવી ઉત્સાહની રેલમણેલ કરતી પૂજા કરે, એ વાતની મિદ્ધિને માટે સાક્ષી તરીકે બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્ય ભગવાન, પૂર્વના મહાપુરૂષના કથનને રજૂ કરવા દ્વારા પુનઃ સ્પષ્ટ કરે છે કે-‘ સર્વ કોઈ લોકમાં શુણ્વાથી જ ગણનાને યોગ્ય બને છે.’ દૃષ્ટાન્ત તરીકે મહાપુરૂષે ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને જ શુણ્વણ તરીકે રજૂ કર્યા છે અને દ્વરમાળ્ય છે કે-‘ શુણ્વા ધિક ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવની સેવાને માટે સંબ્રમ પામેલ છે મુકુટ રૂપ પલ્લવ જેવું એવા ઈદ્ર નિરંતર આગ્રહ કરે છે ’ આવા, અનેક રીતિઓ જ નહિ પણ સર્વ રીતિઓ સિદ્ધ થઈ શકે એવા, પૂજાતિથયના વર્ણનને પણ કલ્પિત વર્ણન તરીકે ઓખાવવામાં જ બુદ્ધિમત્તા માનનારાઓના જેવા અણુ ધ્યક્વર્તિઓ કોઈ જ નથી, એમ કહેવામાં સહજ પણ અતિશયોક્તિ હોય, એમ શુદ્ધ વિચારકોને લાગે તેમ નથી. દર્શિલ

એની અજ્ઞાનો પૂજા કરે-એની પ્રશસ્તિ ગાનારાઓને, આવા અનુપમ શુણેને અનંતની સંખ્યામાં ધરનારા ત્રિલોકનાથેની સેવા, અવધિજ્ઞાન જેવા જ્ઞાનને ધરનારા શુદ્ધ સમ્યક્દષ્ટિ ધંદ્રો કરે એ ન ગમે, તે સહજ છે. ઘોર મિથ્યાત્વના કારમા રોગથી રીખાતા આત્માઓને, આવાં વર્ણનેા પુન્નિગમ્ય પણ ન લાગે એ સહજ છે. મિથ્યાત્વની સહચરી પુન્નિ પણ આત્માને બેવકૂફ બનાવનારી હોય છે. કેટલાક ક્ષાયોપશમિક શુણે એવા પણ હોય છે, કે જે શુણે મિથ્યાત્વના સહચારી બનવાથી ભયંકર દોષેની જ ગરજ સારે છે. સાચા શુણવન્તોની સાચી પૂજા રૂચવાને માટે પણ, આત્મામાં ઉત્તમ જાતિની નિર્મળતા પ્રગટવી એ આવશ્યક છે. કોઈ ન પૂજે એથી શુણની મહત્તા ધટતી નથી, પણ ઉત્તમ શુણના દર્શન પછી ઉત્તમ આત્માઓ શુણસંપન્નની પૂજા કર્યા વિના રહી શકતા જ નથી. આ સત્ય વસ્તુનું પ્રતિપાદન, એ જ પૂજાતિશયનું પ્રતિપાદન છે, એમ કહી શકાય. આંશિક પૂજાપાત્રતા ઉત્તમ શુણસંપન્ન આત્માઓમાં પણ હોય છે, પણ સંપૂર્ણ પૂજાતિશય તો શ્રી અરિહન્ટદેવના આત્માઓને જ હોય છે. આ સત્ય વસ્તુસ્થિતિ તેઓને જ સમજાય, કે જેઓ નિર્લંકાપણે સત્યના ગવેષક બને. પોતાની કલ્પનાઓને જ સત્યનો બંધાર સમજનારાઓ, બૂતકાલમાં જ સત્યને સમજવા નથી અને બવિબ્યમાં પણ એવા અજ્ઞાન અને અહંકારી આત્માઓ સત્યને સમજવાના નથી; તેા પછી વર્તમાનના એવાઓ સત્યને સમજવાની લાયકાતનું દેવાળું કાઢી ચૂકેલા હોય, એમાં આશ્ચર્ય પામવાને કશું જ કારણ નથી.

પ્રતીકાર નિર્જરાનું પરમ સાધન.

અનુપમ ગુણોક્તા સ્વરૂપથી અને વિવેકી આત્માઓના સ્વભાવથી અપરિચિત આત્માઓને આ પૂજતિશય સમજાવે, એ થ સદાને માટે અશક્યપણ છે. તુચ્છ એવા પણ સ્વાર્થની સિદ્ધિ અનિશ્ચિત હોવા છતાં પણ, એની આશામાં પડેલા હોડે, હુશીયાર અને હગ્મી જેલાડી, કે જે દેખાવની સુદર અને સ્વરૂપે પ્રયત્નમય રીતિઓ દ્વારા તુચ્છ સ્વાર્થની આશાઓને આપી શકે છે, એવાની પૂઠે પડી જાય છે. એવાની વાહ-વાહ ગાનારાઓને આવી અનુપમ પૂજતિશયની વાતો ન ગમે, એમાં એવાઓના હુલોમ્બની હયા જ ખાવી રહી એવાઓને શુભાભાસની અજ્ઞાતિઓએ ફરેલી ઉપાસના ગમે છે, પણ અનુપમ ગુણોના ધારક વારકોની મહા વિવેકિઓ દ્વારા કરાતી ઉપાસના નથી ગમતી. આ વસ્તુ તે તે જ આત્માઓને ગમે, કે જે આત્માઓની ભવિતબતા સુદર હોય. મિથ્યાત્વની મદતા થયા વિના આવી અનુપમ વસ્તુઓ રૂથવી, સમજાવી અને મનાવી, એ કાઈ શક્ય નથી જ્યંઠર મિથ્યાત્વ રૂપ રોગથી રીખાતા આત્માઓ આ વાતને અસંભવિત માને, એ પણ બનવાભોગ છે પણ એવાઓ ત્યારે વિરૂદ્ધમાં પ્રલાપે કરવા લાગે, ત્યારે વધુ ને વધુ હયાપાત્ર બનવા સાથે પ્રતીકારપાત્ર પણ બને છે બાવહયાથી ઉભરાતા હૃદયે એવાઓનો પ્રતીકાર, એ પણ નિર્જરાનું પરમ સાધન છે.

‘સકલ’ની પ્રવૃત્તિ ધીરે માટે ન થઈ શકે

‘સયત્ગુણતત્ત્વકુલ્લમ્’ આ વિશેષણ રૂપ સામાસિક પદના

ભાવાર્થને સ્પષ્ટ કરતાં, સૂત્રકાર પરમર્ષિ આચાર્યભગવાન શ્રી શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજ, વળી એક બીજી વસ્તુને સમજાવે છે એ અનંત ઉપકારી આચાર્યભગવાન હરભાવે છે કે—

“ સકલગુણનકુલગૃહમિત્યનેન મગવતઃ સુરામુરમનુજનાયકેષુ પ્રાધાન્યમભ્યધાયિ । તેષાં કસ્યાપિ કેનાપિ ગુણેન વિકલ્પત્યા સકલશબ્દ પ્રવૃત્તરયોગાત્ । ”

આ કથન દ્વારા, સૂત્રકાર પરમર્ષિ પણ પૂજાતિશયના હેતુને જ સ્પષ્ટ કરે છે પૂજનો અતિશય બતાવે, એવી પૂજા તો તે જ આત્માઓની થાય, કે જે મર્વશ્રેષ્ઠ હોય. સર્વશ્રેષ્ઠતા વિના, અતિશયવતી પૂજા હોઈ શકતી જ નથી અતિશયવતી પૂજાને માટે, એક શ્રી જિનેશ્વરભગવાન જ યોગ્ય છે. આ વાતને ઠરાવવાના હેતુથી, સૂત્રકાર પરમર્ષિ કહે-ભાવે છે કે—‘સકલગુણનકુલગૃહમ્ આ વિશેષણ દ્વારા સુર, અસુર અને મનુષ્યોના નાઈકોમા ભગવાનનું પ્રધાનપણ કહેવામા આગ્ય છે સુર, અસુર અને નરના નાયકોમાના કોઈની પણ, કોઈ પણ ગુણ દ્વારા વિકલ્પતા હોવાના કારણે, કોઈને અગે પણ સકલ શબ્દની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે એમ નથી. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો અને અહીં પ્રકલ્પવશાત્ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ, આ સિવાય કોઈના પણ ગુણોને માટે વાસ્તવિક રીતિએ મકલ શબ્દનો પ્રયોગ કરી શકાય તેમ નથી સકલ ગુણો અને અન્યમા, એ વાત જ સંભવિત નથી મકલ ગુણોના માલિક તો શ્રી જિનેશ્વરદેવો જ હોય છે. એ જ કારણે, એ ઉદાહરણોની પૂજા સુરેન્દ્રો, અસુરેન્દ્રો અને નરેન્દ્રો ‘હું પ્રથમ કરૂં’—‘હું પ્રથમ કરૂં’—એવા ઉત્લાસ

પૂર્વક કરે છે. આ વાતમાં આશંકા, એ તો પોતાના અસ્તિત્વની આશંકા જેવી આશંકા છે. આ રીતિના વર્ણનથી પણ ચરમ જિનેશ્વર ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવનો પૂજાતિશય જ સ્પષ્ટ થાય છે.

કેવલજ્ઞાન વિના સાસનસ્થાપના થતી નથી

‘વિમલકેવલમ્’ આ ખીળ વિશેષણ દ્વારા તો, જ્ઞાનાતિશય-સમ્પન્નતાના પ્રતાપે, પ્રસિદ્ધ એવા ‘શ્રી સિદ્ધાર્થ’ નામના રાજાના કુલ રૂપ વિમલ આકાશતલને સુપ્રકાશવન્ત બનાવવાને માટે ચંદ્રમા સમા જિનનાથ શ્રી મહાવીર ભગવાનનો વચનાતિશય પ્રચલિત નામ વિસ્તૃત કરાય છે : કારણ કે—કેવલજ્ઞાન થયા પછી ભગવાન શ્રી તીર્થંકરદેવોની સદ્દેશના-પ્રવૃત્તિ અવશ્યંભાવિની હોય છે. શ્રી તીર્થંકરનામકર્મનું વેદન, એ જ પ્રમાણે થાય છે. આ જ વાતનું સપ્રમાણ આલેખન કરતાં, ખુદ્દૃષ્ટિકાર આચાર્ય ભગવાન દ્વરમાવે છે કે—

‘વિમલકેવલમ્’ इत्यमुना तु ज्ञानातिशयसम्पन्नतया प्रसिद्धसिद्धार्थपार्थिवकुलविमलगभरतलनिशीर्धर्ननावस्य जिननागरस्य वचनातिशयप्रदव्यये, यत वैवलज्ञाने सत्यवदमम्माविनी भगवता तीर्थंकृता सद्देशनाप्रवृत्तिः, तीर्थंकरनामकर्मण इत्यमेव वेद्यमानत्वात्। यदुक्त श्रीमद्वाहुतवामिपादै.—

“त च कह वेइज्जइ, भगिलाणाए भम्मदेसणाइहि ।” इत्यादि

આવા પ્રકારના સ્પષ્ટ ઉલ્લેખના બળે, આપણે ઘણી ઘણી વસ્તુઓનું વર્ણન કરી શકીએ. સંપૂર્ણ જ્ઞાનાતિશય-સંપન્નતા કેવલજ્ઞાન વિના શક્ય નથી. અન્ય જ્ઞાનોમાં અનુપયોગ થવાનો સંભવ હોવાથી, સખલના થવી એ

અસંભવિત નથી. અખલનાની સંભાવનાનો પણ અભાવ તો એક દેવલજ્ઞાનમાં જ છે એક દેવલજ્ઞાન જ એણે છે, કે જે આત્માને સંપૂર્ણ જ્ઞાનાતિશયથી સંપન્ન બનાવે. આ જ કારણે, શ્રી ધર્મતીર્થના સંસ્થાપક લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો મતિ, શ્રુત અને અવધિ-આ ત્રણ નિર્મલ જ્ઞાનોને સાથે લઈને આવવા છતાં પણ અને દ્વીક્ષિત થતાની સાથે જ એવા મન ધર્મવજ્ઞાનને ધરનારા બનવા છતાં પણ, દેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા વિના, ધર્મતીર્થનું સંસ્થાપન કરતા નથી. સઘળા ય શ્રી તીર્થકન્ઠદેવોની એકવાક્યતા પણ આ જ વસ્તુને આભારી છે. આ પગ્મ તારકો શ્રી ધર્મતીર્થની સંસ્થાપના કરે છે, તે પણ શ્રી તીર્થકરનામકર્મના જ યોગે કરે છે, પરંતુ કોઈ પણ જાતિની ઇચ્છાથી કળતા નથી ઇચ્છા રાગિને જ હોઈ શકે છે અને દેવલજ્ઞાન રાગિને થતું નથી. રાગ-દ્વેષ આદિ મોહનો નાશ થયા પછી, જ્ઞાના વરણીય આદિ ધાતીકર્મોનો સમૂલ નાશ થયા પછીથી જ, દેવલ જ્ઞાન થાય છે, એટલે એ મોહના અભાવમાં ઇચ્છા આદિના નાટકો હોતા જ નથી. શ્રી તીર્થકરનામકર્મના પ્રતાપે, ઉદાસીનભાવને ધરતા એવા પણ શ્રી અરિહંતદેવો, ધર્મ તીર્થની સંસ્થાપના કરે છે અને એ જ કારણે, એમાં દોષનો અગર તો કૃત્રિમતાનો સર્વથા અભાવ હોય છે નેજો લોકને પોતાનો અનુચારી બનાવવાને માટે તીર્થસંસ્થાપનના કાંઠાને સેવતા હોય છે, તે જીઆગઓ તો, સ્વયં પણ ધર્મને પામ્યા નથી હોતા, ત્યાં ધર્મતીર્થની સંસ્થાપનાની તો વાત જ શી ? ધર્મતીર્થનું સંસ્થાપન દેવલજ્ઞાની સિવાય શક્ય નથી

શ્રી તીર્થંકરનામકર્મનું વેદન :

ત્રીજા ભવમાં શ્રી તીર્થંકરનામકર્મની નિકાચના કરનારા શ્રીતીર્થંકરદેવના આત્માઓ, પ્રાણી માત્રને શાસનરસિક બનાવવાની ભાવદયાથી જ ઓતપ્રોત હોય છે. એ ઉત્તમ ભાવનાના અમલને માટે, મોહની આદિ ઘાતી કર્મોના સમૂહ સંહારને માટે જ તેઓ ઉઘટ હોય છે. શ્રી તીર્થંકર થવાના ભવમાં, દીક્ષિત થવા પૂર્વે, જે લોગ આદિને લોગવટો એ તારકોના આત્માઓ કરે છે, તે લોગવટો પણ મોહ આદિના વિનાશને માટે જ કરે છે, એવું શાસ્ત્રોમાં સ્પષ્ટ ચુદ્ધોમાં પ્રતિપાદન કરાએલું છે. એ જ કારણે, એવા પુણ્યાત્માઓ દેવલવમાં પણ રતિના સ્થાનમાં વિરક્તિના જ ઉપાસક હોય છે. આવા તારકો રાજ્યના પાલનમાં કે માનવી લોગોમાં વિરક્ત હોય, એમાં તો પૂછવાનું જ શું હોય? ચારે ય ઘાતી કર્મોનો સમૂહ વિનાશ થયા બાદ, એ પરમ પુરૂષો, ઉત્તમોત્તમ ભાવદયા રૂપ ભાવનાના ચોગે નિકાચિત કરેલ સર્વોત્તમ એવા શ્રી તીર્થંકરનામકર્મના વિપાકોદયને લોગવતાં લોગવતાં, ધર્મતીર્થનું સંસ્થાપન કરે છે. અસખ્ય ઈંદ્રો આદિની અનુપમ પૂજનો લોગવટો કરવા છતાં પણ, એ લોકોત્તર પુરૂષસિંહોનું અનુપમ ઔદાસીન્ય પણ ઉપાસનીય હોય છે. એ સન્માન આદિ જેમ અજોડ હોય છે, તેમ એ ઔદાસીન્ય પણ અજોડ જ હોય છે. એ જ કારણે, બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્ય-ભગવાને ક્ષરમાબ્ધ કે-‘કેવલજ્ઞાન થયા પછી શ્રી તીર્થંકર મહારાજાઓની સદ્દેશના પ્રવૃત્તિ અવશ્ય થનારી હોય છે : કારણ કે-શ્રી તીર્થંકરનામકર્મનું વેદન જ એ પ્રકારનું છે.’

આ વાતને તેઓ અનંત ઉપકારી, શ્રુતકેવલી ભગવાન શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિજી મહારાજના વચનથી મજબૂત બનાવે છે. ચૌદ પૂર્વના ધણી, યુગપ્રધાન અને નૈમિત્તિક તરીકેના પ્રભાવકની સર્વોત્તમ પ્રસિદ્ધિને પામેલા સમર્થ શાસનપ્રભાવક આચાર્યભગવાન શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિજી મહારાજ પ્રશ્નોત્તરના રૂપમાં દર્શાવે છે કે—

‘ શ્રી તીર્થંકરદેવના આત્માઓ ત્રીજે ભવે નિકાચિત કરેલ તે શ્રી તીર્થંકરનામકર્મને કેવી રીતિએ વેદ ? ’

‘ તે શ્રી તીર્થંકરદેવો તે શ્રી તીર્થંકરનામકર્મનું વેદન અગ્લાનપણે ધર્મદેશના આદિથી કરે છે. ’

આ બધાથી સ્પષ્ટ છે કે—શ્રી તીર્થંકરદેવના આત્માઓ ધર્મતીર્થની સ્થાપના આદિ જે પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે શ્રી તીર્થંકરનામકર્મના વેદનને અંગે જ કરે છે. એ ઉદ્ધારક આત્માઓની સઘળી જ પ્રવૃત્તિ ઈન્ધારહિતપણે જ હોય છે અને એકાત ઉપકારક હોય છે સર્વોત્તમ જ્ઞાનાતિશયસગ્ગતપણાની સાથે શ્રી તીર્થંકરનામકર્મનો વિષાકોદય હોવાથી, ઉપકાર માટેની અનેકવિધ સામગ્રીઓ, તે તારકોની પાસે મૌન્યૂદ હોય છે એ તારકોની વાણી પણ ખાત્રીસ શુભમયી હોય છે. કેવલજ્ઞાન થયા પછીથી જ શ્રી તીર્થંકરનામકર્મનો વિષાકોદય શરૂ થતો હોવાથી, જ્ઞાનાતિશય દ્વારા જ વચનાતિશય પ્રાપ્ત થાય છે. આમ હોવાથી, ‘ વિમલકવલમ ’ આ વિશેષણ દ્વારા જ્ઞાનાતિશય અને જ્ઞાનાતિશયના યોગે આવતો વચનાતિશય, એ ઉભય અતિશયો બરાબર સ્પષ્ટ થાય છે.

સંપૂર્ણ જ્ઞાન વિના સ્વતંત્રપણે બોલવાના અને કરાના
કામમાં પડા નહિ .

આ વાત વધુ સ્પષ્ટ થાય, એ રીતિએ વર્ણન કરતાં,
મૂલ સૂત્રકાર પરમર્ષિ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમત્ શાંતિસૂરી-
શ્વરજી મહારાજ દરમાવે છે કે-

" વિમલકેવલમિત્યનેન ભગવતો જ્ઞાનાતિશયસંપન્નત્વા તથ્યાર્યવાદિત્વમુક્તમ્ ।
તદન્તરેણ સૂક્ષ્મવાદરમૂર્તિમૂર્તિદિમાવાનાં ચાપાતધ્વેન વવતુમશ્ચક્યત્વાત્ ॥ "

‘વિમલકેવલમ્’ આ પદ દ્વારા જ્ઞાનાતિશયસંપન્નપણાથી
ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવજી તથ્યાર્યવાદિપણું ઠહેલું છે : કારણ
કે-કેવલજ્ઞાન વિના સૂક્ષ્મ તથા બાહર અને મૂર્ત તથા અમૂર્ત
આદિ પદાર્થોનું ચઢાતથ્યયણે કથન કરવું, એ અશક્ય છે.
કેવલજ્ઞાન દ્વારા સંપૂર્ણ જ્ઞાનાતિશયથી યુક્ત બન્યા વિના,
સર્વ વિષયોમા સ્વતંત્રપણે તથ્યવાદી બનવું, એ શક્ય જ
નથી. આ વસ્તુ જો આત્માને બરાબર સમજાઈ જાય, તો
તથાવિધ જ્ઞાનને સંપાદન કર્યા વિના સ્વતંત્રપણે અભિપ્રાયો
ઉચ્ચારવામા રહેલી બધ કરતા પણ આપોઆપ સમજાઈ જાય,
આજે વિના જ્ઞાને, લગભગ હરેક બાબતમાં, સ્વતંત્રપણે
અભિપ્રાય ઉચ્ચારવાની વૃત્તિ વધતી જાય છે. વિના જ્ઞાને
સ્વતંત્રપણે અભિપ્રાયો ઉચ્ચારવાની વૃત્તિ, એ ઘણી જ કારમી
વૃત્તિ છે. અજ્ઞાનતાની સાથે જ્યારે મિથ્યાભિમાન અને મોટાઈની
ભૂખ જેવા કારમા દુર્ગુણો બળે છે, ત્યારે આત્માને તે ખૂબ
જ અધમ બનાવી દે છે અજ્ઞાની જ્ઞાની તરીકે પંકાવાનો
અભિલાષ કરે, એ જ એના આત્માનો કારમો અધઃપાત
છે ઉપકારિઓ તો સ્પષ્ટપણે દરમાવે છે કે-અજ્ઞાનિઓએ

‘મારું’ એ જ સાચું - એમ ન માનો

વચનાતિશયને પમાડનાર જે જ્ઞાનાતિશય છે, તેની પ્રાપ્તિ શ્રી જિનેશ્વરદેવોને અપાયાપગમાતિશયની પ્રાપ્તિ વિના શક્ય નથી. સર્વ શ્રી જિનેશ્વરદેવોની માફક, ચરમ તીર્થપતિ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને પણ, અપાયાપગમાતિશયની પ્રાપ્તિ પછીથી જ જ્ઞાનાતિશયની પ્રાપ્તિ થઈ છે, અને તે દ્વારા વચનાતિશયની અને વચનાતિશયના યોગે પૂર્ણતિશયની પ્રાપ્તિ થઈ છે. ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત છે કે-સ્વાધ્યાયના ધ્યાન ઉપર બધાએજ શ્રી જૈન શાસન અનેક નયમય દર્શન છે સઘળી જ સાચી અપેક્ષાઓને સમાવવાને માટે, શ્રી જૈન શાસન સિવાયનું એક પણ શાસન સામર્થ્ય ધરાવતું નથી સઘળા ય સાચા મન્તવ્યોનો સમાવેશ, શ્રી જૈન શાસનમાં થાય છે એક પણ ખોટા મન્તવ્યને જેમ શ્રી જૈન શાસનમાં સ્થાન નથી, તેમ એક પણ સાચા મન્તવ્યને અવકાશ ન હોય-એવું પણ શ્રી જૈન શાસનમાં નથી જ. કોઈ પણ સાપેક્ષ નયને શ્રી જૈન શાસન અવગણતું નથી અને કોઈ પણ નિરપેક્ષ નયને શ્રી જૈન શાસન મન્માનતું નથી. આ શાસનમાં કાર્ય-કારણ ભાવોનું પણ પરસ્પરનું અનુયાયિ પણું જે જે રીતનું છે તે તે રીતનું સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. વર્ણન કરનાર સાપેક્ષ પદ્ધતિથી ઘટિત રીતિએ જે જે કાર્ય-કારણ ભાવનું પ્રતિષ્ઠાન કરે, તે તે ઘટિત એવા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના કાર્ય-કારણ ભાવ સાથે વિરોધી નથી હોતું વસ્તુઓના ક્રમે વિવિધ અપેક્ષાએ પૂર્વાનુપૂર્વીની, પશ્ચાત્તુપૂર્વીની અને અનાનુપૂર્વીની પદ્ધતિએ વર્ણવાય છે એ વર્ણનમાં

વર્ણન કરનારની શુદ્ધ અપેક્ષા છે કે નહિ, એનો જો અવિ-
રુદ્ધ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવે, તો કૃત્રિમ વિરોધો તો
સહેલાઈથી શ્રી જી જાય છે. આમ છતાં પણ, અપેક્ષાના નામે
પોતાનાં કલ્પિત અને અધર્મિત મંતવ્યોનું સમર્થન કરના-
રાઓની સાથેનો વિરોધ તો શાન્ત રહ્યો છે, રહે છે અને
રહેશે. શ્રી જૈન શાસનને પામેલો જેમ યોગ્યની સાથે સમન્વય
સાધી શકે છે, તેમ અયોગ્યની સાથે વિરોધ પણ ઘણો જ
સુંદર સાધી શકે છે. વિતણડાવાદ કે શુષ્કવાદને શ્રી જૈન શા-
સનમાં સ્થાન નથી. શુષ્કવાદ કે વિતણડાવાદના ઉપાસકો,
ધર્મવાદમય શ્રી જૈન શાસનની ઉપાસનાને માટે લાયક નથી.
સુનય સાથે સમન્વય કરનારો, દુનંયનો સામનો જે રીતિએ
કરી શકે છે, તેવો સામનો, સુનય સાથે પણ ઝઘડનારો
વાદી, નથી કરી શકતો. ‘માફ’ એ જ સાચું’-એમ માન-
નારો તો, શ્રી જૈન શાસનથી આપોઆપ જ બહિષ્કૃત થયેલો
છે. સાચાને પોતાનું માનીને ખોટાના સ્પર્શથી પણ દૂર
રહેવાને ઇચ્છનારો, શ્રી જૈન શાસનના અપેક્ષામય સ્વાધ્યાસનો
સાચો ઉપાસક બની શકે છે. એકાન્તવાદિની માફક યથેચ્છ
ખોલનાર, વાત-વાતમાં ફેરવી તોળનાર અને અસમજદપણે
શાસ્ત્રીય વસ્તુઓને ખોલવા કે લખવા દ્વારા રજૂ કરનારો,
પોતાના આત્માનો પણ દ્રોહ જ કરે છે. આ વાતને બરાબર
ધ્યાનમાં રાખીને, વસ્તુ માત્રના સ્વરૂપના વિવેકશીલ વિચારક
બનવું, એ સાને માટે હિતાવહ છે.

ઘાતી હોમિના સમૂહ નારા :

આપણે પ્રસંગ એ આવે છે કે-જ્ઞાનાતિશયની પ્રાપ્તિ

અને અપજ્ઞાનિઓએ સ્વચ્છન્દપણે બોલવા-કરવાના રદામા નહિ દેસાતા, જ્ઞાનિઓની આજ્ઞાથી અવિરુદ્ધપણે જ બોલવા-કરવાના કામમા લાગી જવું જોઈએ. અનતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાનો અમલ ભલે ને શક્તિ મુજબ થાય, પણ જ્ઞાનિઓએ નિષેધેલી વસ્તુના સેવનથી તો, જરૂર જ મર્વ પ્રકારે બચવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. વસ્તુ માત્રના સ્વરૂપથી અજ્ઞાત આત્માઓ જ્યારે સ્વતન્ત્રપણે લખવા-બોલવાના નાદે ચડે છે, ત્યારે તેઓની શક્તિ અને સામગ્રી પ્રાય સન્માર્ગના નાશનું અને ઉન્માર્ગના સ્થાપનનું કામ કરવામા જ ખર્ચાય છે અને એથી પોતાની આ જાતિની પોતે માનેલી સદૃઢ કલામા ગચનારાઓ, પોતાનું તેમ જ પરનું ભારે અહિત માધે છે.

જ્ઞાનાતિગત્ય પૂર્વકના વચનાતિશયનો પ્રભાવ

અધુર જ્ઞાની અને ક્ષુદ્ર આત્માઓની જ્યારે આ દશા હોય છે, ત્યારે શ્રી જિનેશ્વરદેવ જેવા ગણીરતા આદિ અનેકાનેક ગુણોના સ્વામી આત્માઓની દશા, કોઈ લોકોત્તર જ હોય છે નિર્મલ કોટિના મતિ, શુભ અને અવધિ-એ ત્રણ જ્ઞાનોની સાથે જ અવતરતા અને દીક્ષિત થવાની માથે જ ચાર જ્ઞાનના ધણી બનનારા, એવા પણ એ સ્વ-પગ-તારક પુણ્યાત્માઓ, કેવલજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી પ્રાય મૌનપણે જ વિહરીને પૃથ્વી તલને પાવન કરે છે તે તારકો એ વસ્તુને બરાબર જાણતા હોય છે કે-સૂક્ષ્મ, બાહર, મૂર્ત અને અમૂર્ત આદિ ભાવોનું સ્વતન્ત્રપણે યથાસ્થિત પ્રતિષ્ઠાન કરવું, એ કેવલજ્ઞાન વિના કય જ નથી આથી, એ તારકો ઘાતિકમોના સમૂલ વિનાશ

દ્વારા દેવલજ્ઞાનને પામવાની આગધનામાં જ મસ્ત રહે છે. આ આત્માઓ પોતાની આરાધનાની અવસ્થામાં પણ, દેવલોકથી કે નરકથી શ્રી તીર્થંકર થવાના ભવમાં આવવાને માટે ચ્યવે ત્યારથી જ, શ્રી તીર્થંકર તરીકે ઉત્તમ ભગ્યોના આરાધ્ય બને છે. આ તારકોના ચ્યવનકટ્યાણુકને પણ ઇદ્રાદિ ભગ્યો ખૂબ ખૂબ આરાધે છે આ ઉદ્ધારકો ચ્યવતાં, જન્મતાં, દીક્ષિત થતાં, દેવજ્ઞાની થતા અને નિર્વાણ પામતાં પણ જગતના જીવોને માટે સુખ રૂપ થાય છે. આવા ઉદ્ધારકોને માટે, કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ કહેવા છે કે—

‘ નારકા ભગિ મોદન્તે, ચસ્ય કલ્મશપર્વજી ।

પવિત્ર તસ્ય ચારિત્ર, કો વા વર્ણયિતુ ક્ષમ ॥ ૧ ॥”

કહે છે કે—‘ જે તારકોના કટ્યાણુકપર્વોમાં નરકમાં રહેલા આત્માઓ પણ આનન્દને પામે છે, તે તારકોના પવિત્ર ચારિત્રનું વર્ણન કરવાને માટે, કોણ સમર્થ થઈ શકે એમ છે ?’ આવા અદ્ભુત ચારિત્રના સ્વામી શ્રી જિનેશ્વરદેવો દેવલજ્ઞાનને પામીને, જ્ઞાનાતિશયસમ્પન્ન બનવા સાથે, વચનાતિશયના સ્વામી બનીને, સૂક્ષ્મ, બાહર, મૂર્ત અને અમૂર્ત આદિ સર્વ ભાવોનું અવલાસન કરનાર, કુમતવાદિઓના મદનું વિનાશક અને સન્માર્ગોનું સંસ્થાપક એવું ધર્મતીર્થ સ્થાપી, અનેક આત્માઓને મુક્તિપદના લોકતા બનાવે છે. આ સઘળો જ પ્રતાપ, જ્ઞાનાતિશય પૂર્વકના વચનાતિશયનો છે અને એ સંપૂર્ણ કોટિનો અતિશય તો, એક માત્ર ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને જ હોય છે.

અપાયાપગમાતિશયની પ્રાપ્તિ વિના શક્ય નથી, એટલે પૂજાતિશયને, જ્ઞાનાતિશયને અને વચનાતિશયને બતાવનારે, અપાયાપગમાતિશયનું પણ વર્ણન કરવું જોઈએ જે વિશે પાછો દ્વારા ત્રણ અતિશયોનું વર્ણન કર્યા પછી, હવે બૃહદ્ વૃત્તિકાં આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા કરમાવે છે કે-‘કીર્તિ’ આ સાન્વય પદથી સૂત્રકાર પગમર્ધિ ચરમ જિનેશ્વર લગવાન શ્રી મહાવીરદેવના ‘અપાયાપગ માતિશયને રૂપબદ્ધે નિષ્ક્રિય કરે છે આ વિશ્વમા જેટલી જાતિના અપાયો છે, એ બધાએ અપાયોનું કારણ-એક કર્મ જ છે જગતના જીવોનો કોઈ સાચો શત્રુ હોય, તો એ કર્મ જ છે એ કર્મ કોઈ એક પ્રકારનું નથી કર્મ મૂળ લેઈથી આઠ પ્રકારનું છે, ત્યારે ઉત્તર ભેદોથી ૧૫૮ પ્રકારનું પણ છે આ કર્મ રૂપ શત્રુસમુદાયનું મૂળ ઉખડી જાય તેવું ઉખેડવાનું કામ, જેવું સઘળા ય શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કર્યું છે, તેમ શ્રી મહાવીર મહારાજા, કે જે આ ચોવીઝીના છેલ્લા જિનેશ્વર છે, તેમણે પણ કર્યું છે મઘળા ય અપાયોના કારણભૂત કર્મશત્રુનો સમુદાય મૂળ સંવિત વિયોગને પામી જાય, એવી કાર્યવાહી કરવા દ્વારા, ચરમ જિનેશ્વર લગવાન શ્રી મહાવીરદેવ પણ અપાયાપગમાતિશયના નવામી બન્યા છે. આત્માને સસારમા પરિશ્રમણ કુગવનાં આઠ ઘાતિકર્મો છે બાકીના ચાર અઘાતિકર્મોનું જોર તો ઘાતિકર્મોના બળથી છે ઘાતિકર્મો નિર્મૂળ થયા પછી, અઘાતિકર્મો તો બીચારા છે સઘળા ય અપાયોમા નિમિત્તભૂત કોઈ હોય, તો એ ૮ ઘાતિકર્મો છે એના સમૂહ વિનાય વિના, જ્ઞાનાતિશયની

પ્રાપ્તિ શક્ય જ નથી. સઘળા ય શ્રી જિનેશ્વરદેવો ચારે ય ધાતિકર્મોના સમૂલ વિનાશ પછીથી જ કેવલજ્ઞાનના સ્વામી બને છે. આ જ રીતિએ, ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ પણ ચારે ય ધાતિકર્મોનો સમૂલ વિનાશ કર્યા બાદ જ, કેવલજ્ઞાનનું ઉપાર્જન કરીને, જ્ઞાનાતિશયના સ્વામી બન્યા છે. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ, કર્મશત્રુનાં સમુદાયનો સમૂલ વિનાશ કરીને અપાયાપગમાતિશયના સ્વામી બન્યા છે, એ વાત ‘વીર’ એવા સાન્વય નામથી જ સ્પષ્ટ છે, એમ બૃહદ્વૃત્તિકાર પરમર્ષિ દર્શાવે છે.

કર્મ માત્ર પાપ રૂપ કયી દૃષ્ટિએ ?

કર્મશત્રુના સમુદાયના સમૂલ વિનાશથી અપાયાપગ-માતિશય પ્રાપ્ત થાય છે, એનું કારણ-સઘળા ય અપાયોનું કારણ કર્મ છે, એ છે. ‘સઘળા ય અપાયોનું કારણ કર્મ છે’-એ વાતનું સમર્થન કરતાં, બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્ય-ભગવાન દર્શાવે છે કે-

“भवप्रमणकारणत्वात् सर्वमपि कर्म अपायकारणम् ॥”

ભવપ્રમણનું કારણ હોવાથી, સર્વ પણ કર્મ અપાયનું કારણ છે. ભવપ્રમણ કરાવવાની તાકાત, અધાતિકર્મોમાં, ધાતિકર્મોની હયાતિ સુધી જ હયાતિ હોય છે. ધાતિકર્મોના સમૂલ વિનાશ પછીથી, અધાતિકર્મો તો માત્ર ભવમાં રાખનારાં રહે છે, પણ ભવમાં પ્રમણ કરાવનાર તરીકે રહી શકતાં નથી. ધાતી ગયા પછી અધાતિને પોતાની સ્થિતિ પૂરી કરીને બાગ્યે જ છુટકો છે. તેમાં પણ આયુષ્યકર્મની

સ્થિતિના કરતાં જો બીજાં અધાતિકર્મો અધિક સ્થિતિવાળા હોય છે, તો કેવલીસમુદ્ધાત દ્વારા તેને સરખી સ્થિતિના બનાવીને અને આયુષ્યના નાશની સાથે જ તેને નામશેષ બનાવીને, સઘળા ય શ્રી જિનેશ્વરદેવો અગર તો કહો કે-કેવલજ્ઞાની મહાત્માઓ શ્રી નિર્વાણપદના માલિક બને છે. ‘કર્મ’ માત્ર અધાય રૂપ છે.’-એ વાત આ ભંધા વર્ણનથી સ્પષ્ટ થાય છે. ધાતિના વિનાશ પછી અધાતી બંદે ખાસ કાંઈ પણ ન શકતાં હોય, તો પણ ધાતિની સાથે ગૂંદીને અધાતી કર્મોએ પણ આત્મા ઉપર અનાદિકાળથી ઓછો જૂઠ્ઠા નથી કર્યો. કર્મોમા પણ શુભ-અશુભ ઉભય છે. આમ છતાં પણ, સસારમા ભટકાવવામા અને ગખવામા તો, સઘળા ય કર્મ કારણ રૂપ થાય છે આ એક જ દૃષ્ટિએ, ઉપકારી શાસ્ત્રકાં મહારાજા કર્મ માત્રને પાપ રૂપ જણાવે છે. આનો પણ અનર્થ કરનારા ન નીકળે તો સાચું ‘માધવ સર્વથા હૈય’ -આ પ્રમાણે કહેનારા પરમર્ષિઓ, શુભાશ્રવને નથી બાણતા કે નથી માનતા એવું નથી આશ્રવની હેયતાને ઉપદેશનારા પરમર્ષિઓએ, શુભાશ્રવોના કારણોનું વર્ણન કરીને, એ કારણોને સેવવાનો પણ ઉપદેશ આપ્યો જ છે શુભાશ્રવો શ્રી સિદ્ધિ પદને સાધવામા મહાયક થતા હોઈ, સ્વ-પરના ઉપકારક બને છે, એ સાચું હોવા છતાં પણ, એના ય અભાવ વિના આત્માની મુક્તિ જ નથી આ બધી વાતોને ધ્યાનમા રાખનારને, કર્મ માત્રને પાપ કહેનાર આગમ ઉપર અશ્રદ્ધા નહિ થાય એટલું જ નહિ, પણ જિલ્લદ બહુમાન વધશે આગમના ઉપાસકે આગમના અંદગમ્ય સુધી પહોંચવું પડું

આવશ્યક છે. પદાર્થ અને વાક્યાર્થમાં મુંઝાનારા, પણ મહાવાક્યાર્થ અને ચૈદમ્યર્થ સુધી નહિ પહોંચનારા, શાસ્ત્રના આસ્વાદને આખનારા નથી, પણ માત્ર બોલે જ ઉપાડનારા છે સર્વ પણ કર્મને અપાયલૂત કહેનારા બૃહદ્-વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ પોતાના એ કથનના ટેકાએ 'તથા આગમ'—એમ કહીને, આગમનો ટેકો આપે છે. આગમમાં જે કહ્યું છે, એનો ઉલ્લેખ પણ તે પરમોપકારી પરમર્ષિએ આહી કર્યો છે અને તે એ કે—

‘ સર્વં પાવ કમ્મ, મામિજ્ઞં લેખ સતારે ’

એટલે કે—‘ જે કારણથી સંસારમા લભાવે છે, તે કારણથી સર્વ કર્મ પાપ છે.’

અનણ્યાધિકારિના મુખ્ય લિંગનું સૂચન

આ રીતિએ, ‘ પદાર્થ ’ નામના વ્યાખ્યાપ્રકાર દ્વારા પ્રથમ ગાથાના પૂર્વાર્દ્ધમાં આવતાં ચારે ચ પદોના ભાવાર્થને સ્પષ્ટ કરતાં, ઉપકારિઓએ શું શું ફરમાવ્યું છે, એ આપણે જોઈ ગયા હવે ઉત્તરાર્દ્ધમાં આવતાં ચાર પદોના ભાવાર્થને સ્પષ્ટ કરતા ઉપકારિઓ શું શું ફરમાવે છે, તે આપણે જોવાને ઇચ્છીએ છીએ. ઉત્તરાર્દ્ધનાં ચાર પદોમાં પ્રથમ પદ છે— ‘ ધમ્મરચણવિયાણ ’ । આનું સંસ્કૃત રૂપ થાય છે—‘ ધર્મરત્નાવિન્ધ્ય ’ અને આનો અર્થ થાય છે—‘ ધર્મ રૂપ રત્નના અર્થિઓને ।’ આ પદ, આની પછી આવતા ‘ જ્ઞાણ ’ એવા પદનું વિરોધજી છે. મૂલકાર પરમર્ષિ અને બૃહદ્વૃત્તિકાર પરમર્ષિ, એમ

એ ઉભય આચાર્ય મહારાજાઓ ફરમાવે છે કે—“ આ પદ દ્વારા—‘ શ્રવણના અધિકારિઓનું મુખ્ય લિંગ અર્થિપણું જ છે.’—એમ કહેવામાં આવ્યું છે.” આ શાસ્ત્રરત્નની રચના ઉપદેશ આપવાને માટે થઈ છે, એ વાત તો પ્રથમ જ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. ઉપદેશશ્રવણના અધિકારી જનો છે, પણ તે કયા જનો ?—એ વાતને સ્પષ્ટ કરવાને માટે જ આ વિશેષણનો પ્રયોગ છે. જ્યાં સુધી અર્થિપણું ન આવે, ત્યાં સુધી વાસ્તવિક કોટિનું શ્રવણ શક્ય નથી, એ વાત તો સહેલાઈથી સમજી શકાય તેમ છે. આથી સ્પષ્ટ છે કે—ઉપદેશના શ્રવણને માટે અધિકારી તે જ જનો હોઈ શકે, કે જેઓમાં અર્થિપણું હોય. આથી જ આ જાનને ઉપકારિઓ અહીં પણ ફરમાવે છે કે—“ આ વિશેષણ રૂપ પદ દ્વારા—‘ શ્રવણના અધિકારિઓનું અર્થિપણું જ મુખ્ય લિંગ છે.’—એ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે.”

મહાપુરુષોના ધ્યનનું પ્રમાણ :

શ્રવણના અધિકારને પ્રાપ્ત કરવાને માટે જે લિંગો જોઈએ, તે લિંગોમાં અર્થિપણું એ મુખ્ય લિંગ છે. આ વાતને જે સમજવાને ઈચ્છે, એને આ વાત સમજતાં વાર લાગે તેમ નથી. આમ છતાં ય, ઉપકારિઓ આ વાતની સિદ્ધિને માટે, પ્રમાણ તરીકે પૂર્વના મહાપુરુષે લખેલા વચનને ધરે છે. શ્રદ્ધાસમ્પત્ત આત્માઓ માટે મહાપુરુષનું વચન એ સર્વસ્વ છે. સાચા શ્રદ્ધાળુ આત્માઓ સુક્ષ્મપ્રિય નથી હોતા એમ નહિ, પરંતુ સુક્ષ્મપ્રિય એવા પણ સુદૃઢાળુ આત્માઓને માટે, મહાપુરુષનું

વચન ખૂબ જ દૃઢતાને કરનારં નિવડ્યા વિના રહેતું નથી. આ કારણે, મહાપુરૂષો પણ ચોતાના કથનને પૂર્વના મહા-પુરૂષોના કથનથી પુષ્ટ કરે છે. મહાપુરૂષો જે કંઈ કરમાવે છે, તે અનંતજ્ઞાનિઓએ કરમાવેલું હોય એ જ કરમાવે છે. આમ હોવા છતાં પણ, એ કથનને પુણ્યપુરૂષોના કથનથી સુદૃઢ બનાવીને, તે ઉપકારિઓ કગતા નિરૂપણમાં સુશ્રદ્ધાળુ-ઓને એકદમ સુસ્થિર બનાવી દે છે. જૃહ્મવૃત્તિકાર આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ કરમાવે છે કે-‘શ્રવણના અધિકારિઓનું મુખ્ય લિંગ અર્ચિપણું છે.’ આ કથનમાં પરોપકારથી ભરેલા શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનો પણ ટેકો છે. જે ગાથાને, પ્રમાણુ તરીકે, જૃહ્મવૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ સુવિહિતશિરોમણિ, સમર્થ શાસ્ત્રકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના નામથી મૂકી છે, એ જ ગાથાને-‘શ્રવણના અધિકારિઓનું મુખ્ય લિંગ અર્ચિપણું છે.’-આની આ જ વાતના ટેકામાં, મૂલકાર પરમર્ષિ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ શાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજએ પણ “તથા ચાતુર્વેદાઃ” એટલે કે-‘અને તે પ્રમાણે વૃદ્ધો કહે છે.’ એમ કહીને મૂકી છે.

ધર્મશ્રવણમાં ય અર્ચિપણાની આવશ્યકતાઃ

હવે આપણે એ જોઈએ કે-સમર્થ શાસ્ત્રકાર, સુવિહિત-શિરોમણિ, સરિપુરંદર શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ રચેલી આ વિષયને સ્પષ્ટ કરતી કયી ગાથા અહીં રજુ કરાઈ

છે અને એ ગાથામાં શું જણાવ્યું છે ! આચાર્યસગવણ શ્રીમદ્
હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ એટલી જ ગાથા અહીં
પ્રમાણ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી છે, તે એવી છે કે—

“તથાહિંચાતી અચી, મનચત્રો જો ન મુક્તાકિંકરો ।

અત્રી ડ જો લિંગોઓ, મમુલ્લિમો પુરુષનાજો ચ ॥ ૧ ॥”

આ ગાથા દ્વારા, આચાર્યસગવણ શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરી
શ્વરજી મહારાજ કુશળતાથી છે કે—અધિકારી તે ગણાય છે,
કે જે અર્થી હોય, મમતા હોય અને મૂલ્યથી નિષિદ્ધ ન
હોય વળી અર્થી તે કહેવાય છે, કે જે વિનીત હોય,
સમુત્થિત હોય અને પૂછતો હોય. આ ગાથા દ્વારા, સ્પષ્ટપણે
સમજી શકાય તેમ છે કે—અધિકારી જનવાને માટેનો પ્રથમ
શુદ્ધ અર્થિપણ છે અર્થિપણ વિના અધિકારી જનવું, એ
શક્ય નથી. જે આત્માઓમાં ધર્મનું અર્થિપણ જ જન્મેલું
નથી હોતું, તે આત્માઓને ધર્મનું શ્રવણ કરાવવાને તૈયાર
થનારાઓ નિષ્ફળતાને જ પામે, એમાં આશ્ચર્ય પામવાને કારણ
નથી. એ જ કારણે, ઉપકાગિઓએ સામામાં અર્થિપણ છે કે
નહિ, એ જણવાને માટે અર્થિના લિંગોને પણ દર્શાવ્યાં
છે. વિનય આદિ લિંગોથી અર્થિપણ જણાય છે. શાસ્ત્રે કહેલાં
લિંગોને જોયા પછીથી તેને અધિકારી માનીને પ્રયત્ન કરનાર
ગૂંડેગાર નથી દર્શિઓ પણ વિનય આદિ જતાવી શકે
છે, એટલે શાસ્ત્રની આજ્ઞાનુસાર વર્તનારો ક્રમ, તે પણ તે
વિરાધક થતો નથી, પણ જેઓ અર્થિપણને જોયા વિના જ
અગર તે અર્થિપણને પેદા કર્યા વિના જ ધર્મશ્રવણ કરાવવાના
દોષી બની જાય છે, તેઓ હિતબુદ્ધિ છતાં હિત સાધી શકતા

નથી. આ જ કારણે, આ પરમોપકારી સૂત્રકાર પરમર્ષિ પણ
 ધર્મરતનના અર્થાં જનોને, ધર્મના ઉપાદાનનો અને પાલનનો
 ઉપદેશ આપે છે, પણ અનર્થિઓને નહિ. વધુમાં, ઉપદેશના
 અધિકારી જનોનું મુખ્ય લિંગ પણ અર્થિપણું છે, એ વાત
 પણ કપટ શબ્દોમાં જણાવે છે. વ્યવહારમાં પણ, અનર્થાં
 માણુમની સાથે તો વાર્તા કરવાનું પણ પાલવવું નથી, તો પછી
 ધર્મ જેવી ઉત્તમ વસ્તુનું જેને શ્રવણ કરાવવું હોય, તેનામાં
 ધર્મનું અર્થિપણું હોવું જ જોઈએ, એ વાતમાં શકા જ કેમ
 હોઈ શકે ? ચોગ્ય આત્માઓમાં અર્થિપણું ન જન્મ્યું હોય
 તો પ્રથમ એ અર્થિપણાને જાગૃત કરવું, એ અતિ આવશ્યક
 છે. ઉપકારિઓએ અર્થિપણું ન હોય તો અર્થિપણાને જાગૃત
 કરવાની પણ મહેનત કરવાનું ફરમાવ્યું છે, પણ વિના અર્થિ-
 પણાએ સામો ધર્મની અવગણના કરવા જેવી સ્થિતિમાં
 મૂકાય, એવું આશ્ચર્ય હિતચિંતકે રાજમાર્ગ તરીકે ન જ
 કરવું જોઈએ, એમ ઉપકારિઓએ અનેક રીતિએ સૂચવ્યું
 છે સારાસારનો સુંદર વિવેક કરી શકનાર, પ્રાણનાશ સુધીના
 જોખમને વહોરીને પણ ઉપકાર કરવાની અભિલાષાથી વિશિષ્ટ
 કૌટિના પ્રયત્ન કરે, એ વાત જાદી છે : બાકી, સામાન્ય
 રીતિએ તો, અર્થિપણાને ધરનારા જ ધર્મશ્રવણના અધિકારી
 છે, એ વાત નિર્વિવાદ છે.

* જન'ના બહુવચનનો હેતુ *

સૂત્રકાર પરમર્ષિ પોતે જે ઉપદેશ આપવાને ઇચ્છે છે,
 તે ઉપદેશનું શ્રવણ કરવાને માટે અધિકારી દેાણ છે ?-એને

ખતાવતા ફરમાવ્યુ છે- ‘ ધર્મરત્નના અર્થો એવા જનો આ ઉપદેશનુ શ્રવણ કરવાને માટે અધિકારી છે ’ આ રીતિએ અધિકારી તરીકે જે જનોને ઓળખાવ્યા છે, તે બહુવચનથી ઓળખાવ્યા છે અને એમ કરવામા પણ વિશિષ્ટ હેતુ રહેલો છે જાતિમા એકવચનનો પણ ઉપયોગ કરી શકાતો હોવા છતાં પણ, શાસ્ત્રકાર આચાર્ય લગવાને બહુવચનનો જે પ્રયોગ કર્યો છે, તે હેતુપૂર્વક કર્યો છે આ હેતુને સ્પષ્ટ કરતા મૂલ કાર અને જૃહ્લવૃત્તિકાર ઉભય પરમર્થિઓએ લગભગ એક સરખુ જ ફરમાવ્યુ છે માત્ર ‘ તિનાગમાનુશરેણ ’ એટલું પદ મૂલકાર પરમર્થિની વૃત્તિમા અછિદ્ર છે, જે જૃહ્લવૃત્તિકાર આચાર્ય મહાગજની જૃહ્લવૃત્તિના કથનમા પણ અર્થાપત્તિથી આવી જ જાય છે આ સ્થાને, આપણે એ હેતુને સ્પષ્ટ કરવાને માટે કરવામા આવેલ જે ઉદ્દેશ વિચારવો છે, તે મૂલકારની વૃત્તિને લઈએ છીએ એ ઉદ્દેશ એવો છે કે-

‘ જનનામિત્યનેન ચક્રુવચનાતેનૈતદુદિતમ્ । નૈકસેવેશ્વરાદિકમાશ્યો પદેશદાને પ્રવર્તિતવ્યમપિ તુ મામાન્યેન સર્વસાધારણતયા તિનાગમાનુશરેણ ॥ ’

અધિકારિને ખતાવવામા વાપરવામા આવેલ ‘ જન ’ શબ્દને બહુવચન લગાડી, તેને બહુવચનનાંત કરવા દ્વારા, એ વાત કહેવામા આવી છે કે-માત્ર ઈશ્વર આદિને આશ્રયીને જ ઉપદેશદાનની પ્રવૃત્તિ કરવી, એ યોગ્ય નથી ઉપદેશદાનની પ્રવૃત્તિ તો, શ્રી તિનાગમાનુસારે સામાન્યતયા સર્વ સાધારણ પ્રકારે થવી જોઈએ

ધર્માપદેશઃ તિ સ્પૃહ્ય લોક્ય

જે શ્રી તિનાગમના અનુસારે આ વાત કહેવામા આવી

છે, તે શ્રી જિનાગમને પ્રમાણ તરીકે ટાંકવામાં આવ્યું છે. પ્રમાણભૂત આગમવચન મૂલ-વૃત્તિકાર પરમર્ષિએ 'સ ચાયમ્' -એમ કહીને ટાંક્યું છે અને જૃહસ્વૃત્તિકાર આચાર્ય-ભગવાન શ્રોમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજીએ 'તથા ચદ્ મગવાન્નુધર્મા. સ્વામી' -આ પ્રમાણે કહીને ટાંક્યું છે. જે આગમવચન ટાંક્યું છે, તે આગમનવચન એ પ્રમાણેનું છે કે-

"જદા પુણ્યમ્ વત્યક, તદા તુચ્છમ્ કત્યક ।

જદા તુચ્છમ્ કત્યક, તદા પુણ્યમ્ વત્યક ॥"

નિરીક્ષતાકર્થક આ શ્રી જિનાગમ દ્વારા ઉપદેશના વિધિવિભાગનું સુંદરમાં સુંદર પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી તીર્થકરદેવો, શ્રી ગણધરદેવો અને શ્રી આચાર્ય-ભગવાંતો આદિ પુણ્યપુરુષો દ્વારા સુરેશ્વરો, ચક્રવર્તિઓ અને મંડલિકો આદિ પુણ્યવાન આત્માઓને જે પ્રકારે ઉપદેશ અપાય છે, તે જ પ્રકારે તુચ્છને, એટલે કે-કાષ્ઠારક આદિ દ્રમકને પણ ઉપદેશ અપાય છે. પુણ્યવાનને અને તુચ્છને એક જ પ્રકારે ઉપદેશ દેવામાં, નિઃપૃહતા ખૂબ જ આવશ્યક છે. સાચો નિઃસ્પૃહ ધર્મોપદેશક જ આવી સમાનતા જાળવી શકે છે. સાચી નિઃસ્પૃહતા, એ ધર્મોપદેશકોનો મહા ગુણ છે અને એ પ્રત્યેક ધર્મોપદેશકમાં અવશ્ય હોવો જોઈએ. એ ગુણ વિનાનાઓ, ધર્મોપદેશના હેતુને જાળવી શકતા નથી અને પ્રસંગ પામીને ધર્મોપદેશ જેવી વસ્તુને કલંકિત કરવાના ઘોર પાપને ઉપાર્જે છે. ધર્મોપદેશ એક જ હેતુથી દેવાનો છે અને તે હેતુ-યોગ્ય આત્માઓને સંસારસાગરથી પાર ઉતારવાનો જ છે. એ હેતુ સૌ કોઈને માટે એક સરખો જ હોવો

જોઈએ ધર્મના ઉપદેશકને, જે કોઈ આવે એને, પ્રત્યુપકારની અપેક્ષા વિના, સંસારથી નિસ્તાગ પામવાને માટે હેતુભૂત સમ્યગ્દર્શનાદિનો જ ઉપદેશ આપવાનો છે અને એવો ઉપદેશ જો કોઈને સાધારણ રીતિએ આપવાને માટે નિરપૃહતા એ અતિશય જરૂરી વસ્તુ છે.

સૌને એકરૂપતાથી કહેવાની આજ્ઞા નંથી

સામાન્ય પ્રકારે સર્વસાધારણને ઉપદેશ દેવાનું વિધાન, ધર્મોપદેશકમાં નિરપૃહતા જોઈએ-એનું સૂચક હોવાની માથે, જીવે. પ્રતિ એકસરખી ઉપકારણુદ્ધિ હોવી જોઈએ, એનું પણ સૂચક છે-એમ કહી શકાય : પરંતુ આટલી જ વાતને પકડીને જો કોઈ એમ કહેવા માગે કે-‘સૌ કોઈ ને એક જ સરખી પદ્ધતિથી ઉપદેશ આપવો જોઈએ.’ તો એને કહેવું જોઈએ કે-‘એમ કહેવું એ જરા પણ વાસ્તવિક નથી’ શ્રી આચારાગસૂત્રની ટીકામાં આ વાતને સ્પષ્ટપણે જણાવેલી છે. આ વાતના સ્વરૂપનો સ્ફોટ કરતા, શ્રી આચારાગ સૂત્રની ટીકામાં, ટીકાકાર પરમર્ષિ આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શીલાકસૂરીશ્વરજી મહારાજ ક્ષરમાવે છે કે-

“યથા દમકાદસ્તદતુમદ્વુદ્ધ્યા પ્રયુષ્કારનિરપેક્ષઃ કથયતિ એવ ચકવત્યદિરતિ, યથા વા ચકવત્યદિ કથયત્વાદરેણ સમારોત્તરણદેતુમેવ મેત રસ્યાપિ, અત્ર ચ નિરીહતા વિવક્ષિતા, ન પુનરય નિયમ-એકરૂપત્વૈવ કથનીયમ્ ।”

આ ઉદ્દેશ દ્વારા, ઉપકારી આચાર્યભગવાન, એ જ વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરે છે કે-દ્રમક આદિને તેના ઉપરની

અનુગ્રહબુદ્ધિથી પ્રત્યુપકારની અપેક્ષા વિના જે પ્રમાણે સાચો ધર્મોપદેશ કહે છે, તે જ પ્રમાણે સાચો ધર્મોપદેશક થક વર્તી આદિને પણ તેઓના ઉપરની અનુગ્રહબુદ્ધિથી પ્રત્યુપકારની અપેક્ષા વિના કહે છે અથવા સાચો ધર્મોપદેશક જે પ્રમાણે આદરપૂર્વક સમારોત્તરણના હેતુને ચકવર્તી આદિને કહે છે, એ જ પ્રમાણે ઈતર એટલે દ્રમઝ આદિને પણ સાચો ધર્મોપદેશક તેઓના ઉપરની અનુગ્રહબુદ્ધિથી પ્રત્યુપકારથી નિરપેક્ષ બનીને આદરપૂર્વક સમારથી પાર ઉતારનારા હેતુને કહે છે આ કથનમા નિગીહતા વિવક્ષિત છે, પણ આ નિયમ નથી દે-સૌને એકરૂપતાથી જ કહેવું

ઉભય મર્યાદામોખને

નિરુદ્ધતા ગુણનો નાશ કરી ચૂકેલા ધર્મોપદેશકો, સુખી લોકોના શિષ્ય જેવા બનીને, નાન તેઓને જ ધર્મોપદેશ આપી, ઈતરોને ધર્મોપદેશથી વચિત ગણવાનું અગત્ય તો તેમના તિરસ્કાર દ્વારા તેમને ધર્મવિમુખ બનાવવા આદિનું પાપ આચરે છે, ત્યારે અજ્ઞાનિઓ સૌને એક જ સરખા શબ્દોમા કહેવાનું પાપ આચરે છે આ ઉભયમાથી એક પણ, શ્રી જિનગામની મર્યાદાને જાળવનારો નથી શ્રી જિનાગમની મર્યાદાનો જાણી-જોઈ ને ભંગ કરનારાઓ જ્યારે શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ધર્મને ઉપદેશવાને નીકળે છે, ત્યારે ખરે જ તેઓ રૂંજ ઉપર નાટક ભજવતા એકંટરો જેવા ભાગે છે એમ પણ કહી શકાય કે-નાટક ભજવનારા એકંટરો જેટલી મર્યાદા પણ આ ભાનભૂલા ઉપદેશકો નથી જાળવી

શકતા. આવાઓ સ્વયં તરે અને પરને તારે, એ વાત જ અસંભવિત છે. એવાઓ તો, સ્વયં ડૂબીને અન્યને ડૂબાવવાનો જ ધંધો કરનારા છે, એમ કહેવું પડે.

એ કુશલતા પદ સ્વપરસંહારક :

અનંત ઉપકારી પરમર્ષિઓએ, ધર્મને ઉપદેશ દેવાને ઇચ્છતા આત્માઓને માટે, ઘણી ધંધી કર્મો બતાવી છે; પણ સ્વ-પરના કલ્યાણના સાચા ખ્યાલથી પણ વિમુખ બનેલા અને કેવળ ઉપદેશક તરીકેની નામનાને માટે જ મરી રહેલાઓને એ કર્મોને સમજવાની ઇચ્છા સરખી પણ થતી નથી. એવાઓ સ્વયં જ ધર્મી નથી, તો પછી બીજાઓને તેઓ સાચા ધર્મી બનાવવાને ઇચ્છે, એ પણ અંભવિત નથી. એવાઓ પોતાના શ્રોતાઓને ધર્મી બનાવવાને નથી ઇચ્છતા, પણ પોતાના ભક્તો જ બનાવવાને ઇચ્છે છે. એવાઓ-‘સંસારનાં મુખોને મેળવવાનો આ પણ એક માર્ગ છે.’-એમ માનીને જ પ્રવર્તન કરનારા હોય છે. એવાઓનું સઘળું જ પ્રવર્તન, પોતાની ખોટી મહત્તાને જમાવવા અને સાચા મહર્ષિઓની મહત્તાને નામશેષ કરવાને માટે જ હોય છે. એવાઓનો સન્માર્ગ સાચેનો સાચો સંબંધ હોતો જ નથી. કોઈ પણ રીતિએ પોતાની મહત્તા સ્થપાય અને પોતે જ સર્વસ્વ છે એમ સૌ કોઈ માનવું થાય, એમ કરવાને માટે એવાઓ સઘળું જ કરી છૂટવાને તૈયાર હોય છે. જેવો પ્રસંગ હોય તેવો વેષ વિગેરે કરવામાં એવાઓ કુશળ બની જાય છે, પણ તેઓની તે કુશળતા ઘણી ખરાબ રીતિએ સ્વ-પરના કલ્યાણમાર્ગની સંહારક બને છે.

[૯]

પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરી-
શ્વરજી મહારાજજી રચેલા, શબ્દોથી દૂંકા પરન્તુ અર્થોથી
ગંભીર એવા આ શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણ નામના શાસ્ત્રરત્નની
પ્રથમ ગાથાને અવલંબીને, આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ.
મધ્યમ ગાથાના પૂર્વાર્દ્ધ દ્વારા શાસ્ત્રકાર મહારાજજી મંગલની
આશ્વરણ કરી છે અને તેના ઉત્તરાર્દ્ધ દ્વારા અભિપ્રેયનું
પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. સંબંધ અને પ્રયોજનનો
અલગ ભેદોખ કરવામાં આવ્યો નથી, પરન્તુ તે સામર્થ્યથી
ગમ્ય છે. ‘સકલ શુભરત્નોના કુલગૃહ સમાન અને વિમલ
કેવલજ્ઞાનને પામેલા ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને નમસ્કાર
કરીને, ધર્મરત્નના અર્થો જનોને હું ઉપદેશ આપુ છે.’—
એમ સૂત્રકાર પરમર્થિએ પ્રથમ ગાથામાં જણાવ્યું છે. આ
પ્રકારના કથનમાં પણ કેવું રહસ્ય રહેલું છે, તે સમજવા
જેવું છે. ગંભીર અર્થોથી ભરેલા આ શાસ્ત્રરત્નને જડ
મતિવાળા પણ અર્થિઓ સમજી શકે, એ માટે મૂલકાર
આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજજી પોતે
જ એક લઘુ છતાં સુગમ વૃત્તિને રચી છે તેમ જ આચાર્ય-
ભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજજી પણ આ
શાસ્ત્રરત્નની જૂઠ્ઠાવૃત્તિને રચી છે. સાચા મહાત્માઓ દેવા
ઉપકારપરાયણ હોય છે, તેનો આ પણ એક નમુનો છે.

સાચો ઉપકાર-

ઉપકાર સાધવો, એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. ઉપ-

કારના સ્વરૂપથી અનલિપ્ત આત્માએ, ઉપકારના નામે પણ પ્રાયઃ અન્યોના અપકારને સાધનાગ બનીને, પોતાના પણ અપકારને માધે છે. માથો ઉપકાર તો તે જ છે, કે જેમાં સ્વના કે પગના-કોઈના ચ અપકારને અવકાશ નથી શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞા મુજબ આપ્તરાયેલી માયા ઉપકારની પ્રવૃત્તિ પદ, પરને માટે નિષ્કુળ નિવડે એ જાને, પણ સ્વને માટે તો એ એકાન્તે ઉપકારક જ નિવડે, એ નિર્વિવાદ વાત છે. સાચા ઉપકારની પણ પ્રવૃત્તિને આજ્ઞાથી વિપરીતપણે આચરવી, એ તો સ્વ-પરના હિતનો સહા કરવાને માટે તત્પર બનવા જેવું છે. આજ્ઞાથી વિપરીતપણે આચરેલી તેવી પ્રવૃત્તિથી, એ બનવાબેગ છે કે-બીજા ચો-ચ આત્માએ ઉપકારવચિત્ ઉપકાર થઈ જાય : પરંતુ તેનો આચરનાર જો આરાધકભાવથી હીન હોય છે, તો તેને તેનો લાભ થતો નથી, પણ ભીલદુ નુકસાન ધાય છે આ જ કારણે, હૃદયમાં ઉપકારવૃત્તિ જન્મ્યા પછીથી પણ, કટલાણના કાફી આત્મા-એએ, નાચા ઉપકારના અને ઉપકારસાધનાના માર્ગના સ્વરૂપને પણ જાણવા પ્રત્યે બેરકાર રહેવું, એ હિતકર નથી.

વિધિબદ્ધમાન જોએ

સંધર્મનેા ઉપદેશ, એ સ્વ-પગને માટે પરમ ઉપકાર કારક કાર્ય છે. આમ છતાં પણ, ઉપદેશદાનની અનતજ્ઞાનિ એએ વિહિત કરેલી રીતિએ જ તે કાર્ય કરવું જાઈ એ અન્યથા, ઉપકારને બદલે અપકાર પણ સંધર્મ જાન્ય કોઈ પણ ઉપકારક પ્રવૃત્તિને આચરનારમા વિધિબદ્ધમાન હોય,

એ ચ પરમ આવશ્યક છે. હૃદયમાં વિધિબહુમાન હોવા છતાં પણ અવિધિ થઈ જાય એ શક્ય છે, પરંતુ વિધિબહુમાનના કારણે તે અવિધિયુક્ત પણ ક્રિયા શુદ્ધ ક્રિયાનું કારણ બને છે; જ્યારે હૃદયમાં વિધિબહુમાન હોય નહિ, તો બાહ્ય દષ્ટિએ શુદ્ધ પણ લાગતી ક્રિયા, આત્માને તારનારી નિવડવાને બદલે રૂબાવનારી નિવર્તે એ અસંભવિત નથી. આથી સ્પષ્ટ છે કે-ધર્મોપદેશ દ્વારા પણ જેઓ સ્વ-પરના હિતને સાધવાને ઈચ્છતા હોય, તેઓએ ધર્મોપદેશના દાનની પ્રવૃત્તિમાં પણ વિધિનો અનાદર કરતાં બચી જવું જોઈએ. વિધિબહુમાનહીન બનીને ઉપકારી બનવાને ઈચ્છનારાઓ, ઉપકારી બની શકતા નથી પણ ઘણી વાર તો ભયંકર કાટિના અપકારી બની જાય છે. આથી જ, ધર્મોપદેશકને માટે ઉપકારિઓએ ઘણી ઘણો ફરજોને બતાવી છે, જેમાંની એક ફરજનો આપણે પ્રસંગ પામીને વિચાર કરી રહ્યા છીએ.

ઉત્તરાર્ધનાં પદોનાં બે પદો :

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે-‘સંહિતા, પદ, પદાર્થ, પદવિગ્રહ, ચાલના અને પ્રત્યવસ્થાન’-એ છ પ્રકારોથી સૂત્રની વ્યાખ્યા ઘઈ શકે છે. આ છમાંના ત્રીજા ‘પદાર્થ’ નામના વ્યાખ્યાપ્રકારને આશ્રયીને, બન્ને ચ વૃત્તિકાર પરમર્ષિઓએ પ્રથમ ગાથાના શબ્દાર્થને અને સાવાર્થને દર્શાવ્યો છે. તે ઉપકારિઓએ દર્શાવેલા પ્રથમ ગાથાના શબ્દાર્થને આપણે જોઈ આવ્યા અને સાવાર્થનો વિચાર ચાલે છે. સાવાર્થમાં પણ પૂર્વોક્તિનાં ચારે ચ પદોના સાવાર્થને જોયા બાદ, આપણે

ઉત્તરાર્દના ચાર પદોના જાવાર્થને જોવાનું શરૂ કર્યું છે ઉત્તરા
ર્દના પહેલું પદ છે-‘કમ્મરણતિમાણ અને ધીજી પદ
છે-‘જગણ ! આમા પહેલું પદ, એ ધીજી પદનું વિશેષણાત્મક
પદ છે કારણ કે-‘ધર્મરત્નના અર્થો જનોને’-એવો આ જો
પદોનો અર્થ થાય છે ‘જનોને’ માટે ‘ધર્મરત્નના અર્થો’
-એણું વિશેષણ શા માટે વાપરવામાં આવ્યું છે, એને દર્શાવતા
ઉપકારિઓએ ફરમાવ્યું કે-ઉપદેશશ્રવણને માટેના અધિકારિ
ઓનું ‘અધિપત્ત’ એ મુખ્ય લિંગ છે અર્થો પશ્ચ આત્મા
સમર્થ અને સૂત્રથી અનિષિદ્ધ જોઈએ પશ્ચ અર્થપાત્ર, એ
એક એવી વસ્તુ છે, કે જે સામર્થ્યને કેળવવામાં અને સૂત્રથી

‘જગજ્ઞ’ એવા બહુવચનાન્ત પદનો ઉપયોગ કરવાના પોતાના આ હેતુને જણાવ્યા બાદ, તેના સમર્થનમાં પરમ ઉપકારી શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજએ, જે શ્રી જિનાગમાનુસાર પોતે આ વાત જણાવી છે, તે શ્રી જિનાગમના પાઠનો પણ ઉત્તરેષ્ય કર્યો છે અને તે એ છે કે—

‘ જહા પુણસ્મ કત્થઈ, તહા તુરછસ્સ કત્થઈ ।

જહા તુરછસ્સ કત્થઈ તહા પુણસ્મ કત્થઈ । ”

ધર્મોપદેશક રત્નહાવાળા અને તે

આપણે એ પણ જોઈ ગયા છીએ કે— ‘જહા પુણસ્મ’ આદિ ફરમાવીને, શ્રી જિનાગમ તો ફરમાવે છે કે—ધર્મોપદેશકે પ્રત્યુપકારની લેશ પણ ઈચ્છા ગળ્યા વિના, કેવળ અનુગ્રહબુદ્ધિથી જ, ચક્રવર્તી આદિ અતુચ્છને કે કાષ્ઠકારક આદિ તુચ્છને, મંસારસાગરથી પાર પામવાના હેતુને કહેવો જોઈએ. જે પ્રત્યુપકારથી નિરપેક્ષપણુ અને અનુગ્રહબુદ્ધિ તુચ્છને ઉપદેશ દેવામાં પણ જોઈએ, તે પ્રત્યુપકારથી નિરપેક્ષપણુ અને અનુગ્રહબુદ્ધિ ચક્રવર્તી આદિ અતુચ્છને ઉપદેશ દેવામાં પણ જોઈએ એ જ રીતિએ, એમ પણ કહી શકાય કે—સ સારસાગરથી પાર પામવાનો હેતુ જે આદરપૂર્વક ચક્રવર્તી આદિને જણાવવો જોઈએ, તે જ આદરપૂર્વક બીજા પણ જીવોને જણાવવો જોઈએ પ્રત્યુપકારથી નિરપેક્ષપણુ, અનુગ્રહબુદ્ધિ અને સારોત્તરણના હેતુનું કથન,—એ ત્રણેય ધર્મોપદેશકમાં જોઈએ અને તે તુચ્છ કે અતુચ્છ સૌને માટે જોઈએ. આથી સ્પષ્ટ છે કે—“ શ્રી તીર્થંકરદેવો, શ્રી ગણધ-

ઉત્તરાર્દનાં ચાર પદોના લાપાથને જોવાનું શરૂ કર્યું છે. ઉત્તરાર્દમાં પહેલું પદ છે—‘ધર્મરત્નગતિભાણ’ અને બીજું પદ છે—‘જગણ’ ! આમાં પહેલું પદ, એ બીજા પદનું વિશેષણાત્મક પદ છે : કારણ કે—‘ધર્મરત્નના અર્થી જનોને’—એવો આ બે પદોનો અર્થ થાય છે. ‘જનોને’ માટે ‘ધર્મરત્નના અર્થી’—એવું વિશેષણ શા માટે વાપરવામાં આવ્યું છે, એને દર્શાવતાં ઉપકારિઓએ ફરમાવ્યું કે—ઉપદેશશ્રવણને માટેના અધિકારિઓનું ‘અર્થિપણું’ એ સુખ્ય સિંગ છે. અર્થી પણ આત્મા સમર્થ અને સૂત્રથી અનિષિદ્ધ જોઈએ : પરંતુ અર્થિપણું, એ એક એવી વસ્તુ છે, કે જે સામર્થ્યને કેળવવામાં અને સૂત્રથી અનિષિદ્ધ બનવાને માટે પ્રાપ્ત કરવી જોઈતી લાયકાતોને પ્રાપ્ત કરવામાં, ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. અર્થિપણું સખાંધી વિચાર કયાં પછીથી, આપણે એ વિષે વિચાર કરવાનું શરૂ કર્યું છે કે—“જાતિમાં એક વચનનો ઉપયોગ કરી શકાય તેમ હોવા છતાં પણ, ઉપકારી સૂત્રકાર મહાત્માએ ‘જગણ’ એવા બહુવચનનાં પદનો જે ઉપયોગ કર્યો છે, તેનો હેતુ શો છે ?” એકવચનને સ્થાને બહુવચનનો ઉપયોગ કરવામાં જે હેતુ રહેલો છે, તે હેતુને સૂત્રકાર પરમર્થિએ પોતે જ સ્પષ્ટ કર્યો છે, તેઓશ્રી ફરમાવે છે કે—ગણ આદિ ઐશ્વર્યસંપન્ન વ્યક્તિઓને જ ઉદ્દેશીને ઉપદેશ આપવો એ યોગ્ય નથી. ઉપદેશ તો ધર્મરત્નના અર્થી એવા મૌ ક્ષેત્રને આપવો જોઈએ : પછી તે ચક્રવર્તી આદિ હોય કે કઠીયારો આદિ હોય. ઉપદેશદાનની પ્રવૃત્તિ તો શ્રી જિનાગમાનુસારે સામાન્યતઃ સર્વ સાધારણ પ્રકારે થવી જોઈએ.

‘જાણ’ એવા બહુવચનાન્ત પદનો ઉપયોગ કરવાના પોતાના આ હેતુને જણાવ્યા બાદ, તેના સમર્થનમા પરમ ઉપકારી શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ, જે શ્રી જિનાગમાનુસાર પોતે આ વાત જણાવી છે, તે શ્રી જિનાગમના પાઠનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે અને, તે એ છે કે—

‘ જહા પુણસ્મ કલ્પહં તહા સુરછસ્મ કલ્પહં ।

‘ તહા સુરછસ્મ કલ્પહં તહા પુણસ્મ કલ્પહં । ’

ધર્મોપદેશક સ્પૃહાવાળા અને તે

આપણે એ પણ જોઈ ગયા છીએ કે—‘ જહા પુણસ્મ ’ આદિ ફરમાવીને, શ્રી જિનાગમ તો ફરમાવે છે કે—ધર્મોપદેશકે પ્રત્યુપકારની લેશ પણ ઈચ્છા રાખ્યા વિના, કેવળ અનુગ્રહબુદ્ધિથી જ, ચક્રવર્તી આદિ અતુચ્છને કે કાષ્ઠહારક આદિ તુચ્છને, અસારસાગરથી પાર પામવાના હેતુને કહેવો જોઈએ જે પ્રત્યુપકારથી નિરપેક્ષપણુ અને અનુગ્રહબુદ્ધિ તુચ્છને ઉપદેશ દેવામા પણ જોઈએ, તે પ્રત્યુપકારથી નિરપેક્ષપણુ અને અનુગ્રહબુદ્ધિ ચક્રવર્તી આદિ અતુચ્છને

રહેવો અને શ્રી આચાર્ય ભગવન્તો આદિ જે પ્રકારે ઈન્દ્ર, ચક્રવર્તી અને માણસલિક રાજા આદિ પુણ્યતાનોને ઉપદેશ આપે છે, તે જ પ્રકારે કાષ્ઠકારક આદિ તુચ્છોને પણ ઉપદેશ આપે છે.”—આવા અર્થવાળા કૃમ્માનનો, એવો અર્થ કરવો કે—“સૌને એક રૂપે જ ઉપદેશ આપવો જોઈએ.”—તે તદ્દન ખોટું છે આ કૃમ્માન સૌ, ધર્મોપદેશની નિગીહતાનું પ્રતિપાદન કૃમ્નાઈ છે. નિરપૃહતા ગુણને પામેલો અને માત્રી અનુગ્રહબુદ્ધિથી ધર્મોપદેશ દેવાને પ્રેરાયેલો ધર્મોપદેશક જ, મમારમાગથી તગ્વાના હેતુને યથાસ્થિતપણે ઠહી શકે છે ધર્મોપદેશના દાન દ્વારા જે પોતાની પૌરુષલિક કામનાઓને પૂર્ણ કરવાને ઈચ્છે છે, તેને અવસરે ધર્મોપદેશને બદલે અધર્મોપદેશને દેનારો બની જતા, વાર લાગતી નથી. એ કહેવાતા ધર્મોપદેશકના વચનો, ધર્મને હણનારા અને અધર્મને પ્રુષ્ટ કરનારા બની જાય છે. એ કહેવાતા ધર્મોપદેશકો, શ્રીમન્તો આદિની શુભામી કરનારા અને ઈતરોનો તિરસ્કાર કરનારા બની જાય છે એવાઓનું ધ્યેય—પોતાનો કે પરનો આત્મિક ઉદ્ધાર સાધવાનું હોતું નથી, પણ પોતાની તુચ્છ લાલસાઓને જ યેન કેન સફલ બનાવવાનું હોય છે આ કારણે, તેઓ અસત્ય અને દંભ આદિના પણ ઉપાસક બનીને, શ્રીમતો આદિના ભાટ બની જાય છે અને પોતાને કે પોતાના લક્ષ્ય બનેલાઓને જે કોઈ ન આત્મરે, તેમને માટે ભાડ બની જાય છે દેખીતી રીતિએ ધર્મના કાર્યો કરવા છતાં પણ, તેઓની આવી દુર્દશા થયેલી હોય છે. કાળજી કે—નેઓ જે દેખીતા ધર્મકાર્યો કરે છે,

તેમાં પણ તેમનું ધ્યેય તો પોતાની પૌદ્ગલિક લાલસાઓને જ પરિપૂર્ણ બનાવવાનું હોય છે. પૌદ્ગલિક સૃષ્ટિ અને તેને ધર્મોપદેશના દાન દ્વારા સફલ બનાવવાની પ્રવૃત્તિ, એ કહેવાતા ધર્મોપદેશકને ઘણી જ અધમ મનાવવાવાળો બનાવી મૂકે છે. એવાઓ ઘણા આત્માઓને અધર્મ પમાડનારા બને છે કારણકે-સાધારણ માણસોને તેઓ તિરસ્કાર કરે છે, પોતાને નહિ બહુમાનતા શ્રીમતો આદિને પણ તેઓ તિરસ્કાર કરે છે અને જે શ્રીમતો આદિ તેમના ભક્ત બને છે, તેમને પણ તેઓ સન્માર્જે નહિ દોરતા ઉન્માર્ગના જ ઉપાસકો બનાવી દે છે

ધર્મોપદેશની અનુશ્રવણી

ધર્મોપદેશક જેમ પૌદ્ગલિક સૃષ્ટિથી-પ્રત્યુપકારની અપેક્ષાથી પર હોવો જોઈએ, તેમ સાચો અનુશ્રવણી પણ હોવો જોઈએ પરમ સાગ્યવાન આત્માઓ જ, સાચી અનુશ્રવણીને પિછાની શકે છે અને પામી શકે છે દેવતાઓના સ્વામી ઈન્દ્ર અને મનુષ્યલોકમા છ બડના માલિક ચક્રવર્તી અગર તો માણસલિક રાજાઓ આદિ તરફ દયાભાવ પ્રગટવો, એ સામાન્ય વસ્તુ નથી. ઈન્દ્ર અને ચક્રવર્તી આદિની પાસે જે કાંઈ અર્થ-કામની સામગ્રી છે, તેનાથી જે લલચાય નહિ અને આત્મસ્વરૂપને પ્રગટાવવામા જ સાચા ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ છે-એવું જે સમજે નહિ, તે ઈન્દ્ર અને ચક્રવર્તી આદિ પ્રત્યે દયાળુ બને કયી રીતિએ ? પૌદ્ગલિક સૃષ્ટિ વાળા આત્માઓને તો, ઈન્દ્ર અને ચક્રવર્તી આદિ ઉપાસનીય

રૂપ લાગે, જ્યારે સાચા ધર્મોપદેશકને તો ઇન્દ્ર અને ચક્રવર્તી આદિ પણ દયાપાત્ર લાગે. એ બીજ્યારાઓ પણ પૌદ્ગલિક સંયોગોથી સર્વથા મુક્ત બને, એવી દયાલાવના ધર્મોપદેશકમાં અવશ્ય હોવી જોઈએ. આવી દયાલાવના જે પુણ્યાત્માઓના અન્તરમાં પ્રગટે છે, તેઓ કાષ્ઠહારક આદિ તુચ્છો પ્રત્યે પણ દયાળુ બન્યા વિના રહેતા જ નથી.

“સુરનર સુખ જે દુઃખ કરી લેખવે,
વ છે શિવસુખ એક.”

આ વસ્તુ સમ્યગ્દેષિ આત્માઓને માટે કહેલી છે. જ્યાં સમ્યગ્દેષિ આત્માઓ પણ આવી મનોદશાવાળા હોવા જોઈએ, ત્યાં ધર્મોપદેશકમાં એ વૃત્તિ ન હોય તો તે ચાલે જ કેમ? સંસારથી પાર પમાડવાની બુદ્ધિ, એ જ સાચી અનુગ્રહબુદ્ધિ છે. સંસારનો મુખીમાં મુખી જીવ પણ, તે સંસારી હોવાના કારણે બાવદયાને પાત્ર છે અને સંસારથી જેમ જેમ વધારે ને વધારે મુક્તિને પમાય, તેમ તેમ ભક્તિપાત્રતા વધતી જાય છે. મુક્તિના મુખ પાસે સંસારનું મુખ અત્યંત તુચ્છ છે: એટલું જ નહિ, પણ સંસારના મુખમાં લીન બનેલાઓ તો, પોતાના આત્માને અધોગતિએ પહોંચાડનારા છે. આ વિગેરે વસ્તુઓ જેને સમજાઈ નથી અને જેના અન્તરમાં જચી નથી, તે આત્મા પણ સાચો ધર્મોપદેશક બની શકતો નથી.

‘પુણ’ શબ્દના એ અર્થો :

આમ છતાં પણ, એ વાત નિશ્ચિત છે કે-પુણ્યયોગે અર્ધ-કામની ઉત્તમ કોટિની સામગ્રીને પામેલાઓ, આ દુનિ-

યામાં પૂર્ણ ગણાય છે. ઇન્દ્રપણુ અને ચક્રવર્તિપણુ આદિ પુણ્ય-
વાનોને જ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી જિનશાસનનો ધર્મોપદેશક,
અર્થને અને કામને હેય માનનારો હોવા છતાં પણ, વિવેકી
હોવાના કારણે, તે અમુક આત્માઓ પુણ્યવાન છે અને
અમુક આત્માઓ તુચ્છ છે, એમ સમજી શકે છે તેમ જ
પ્રસંગાનુસાર એ કહી પણ શકે છે પુણ્યયોગે પ્રાપ્ત થતી
સામગ્રી, આ સંસારમાં આત્માને પૂર્ણ તરીકે ઓળખાવનારી
છે, એ વાતનો ત્રુવિવેકી આત્માઓ કદી જ ઈનકાર કરતા
નથી. અહીં જ બૂઓ કે-ટીકાકાર પરમર્ષિ આચાર્યભગવાન
શ્રીમત્ શીલાંકસૂરીશ્વરજી મહારાજજી, ‘જહા પુણસ્સ’
આદિના ભાવને દ્વરમાવતા, ‘પુણસ્સ’ એ પદનો બે અર્થો
કયાં છે. એક ‘પુણ્યવત્’ અને બીજો ‘પૂર્ણસ્સ’ । ટીકાકાર પર-
મર્ષિ દ્વરમાવે છે કે-‘પુણ્ય’ શબ્દથી પુણ્યવાન અને ‘પૂર્ણ’
એમ બે વ અર્થોને લઈ શકાય છે: અને એ રીતિએ ‘પુણસ્સ’
પદનો અર્થ ‘પુણ્યવાનને’ એવો પણ થઈ શકે છે અને
‘પૂર્ણને’ એવો પણ થઈ શકે છે.

પૂર્ણ કોને કહેવાય ?-જો માટે ખૂણાસો કયો છે કે-જાતિ-
માન, કુલવાન અને રૂપવાન આદિ, પૂર્ણ છે અને તેથી
વિપરીત પ્રકારના, એટલે કે-જાતિહીન, અકુલીન અને
કુરૂપવાળા આત્માઓ તુચ્છ ગણાય છે : અથવા તો, વિજ્ઞાન-
વાન પૂર્ણ ગણાય છે અને વિજ્ઞાનહીન તુચ્છ ગણાય છે.
વાત જો જ છે કે-ઉત્તમ જાતિ, ઉત્તમ કુલ, ઉત્તમ રૂપ,
અને સુંદર જ્ઞાન આદિને ધરનારા હોયો પૂર્ણ ગણાય છે,
અને એથી વિપરીત અવસ્થાવાળા-હીન જાતિ, હીન કુલ,
હીન રૂપ અને અજ્ઞાન આદિને ધરનારા હોયો તુચ્છ ગણાય
છે. આ પૂર્ણ અને તુચ્છની વ્યાખ્યા, મુખ્યત્વે, શુભાશુભ
કર્મોદ્ધયના યોગે પ્રાપ્ત થતી સામગ્રીને અવલંબીને કરવામાં
આવી છે. પૂર્ણનો આદર અને તુચ્છનો તિરસ્કાર પેદા
થવાને માટે, આ વસ્તુનો નિર્દેશ નથી. જોમ પણ કહી
શકાય કે-જે હોયો જ્ઞાનોપેત છે, જૈશ્યોપેત છે, ધનોપેત
છે, ઉત્તમ જાતિને પામેલા છે, ઉત્તમ વંશમાં જન્મેલા છે,
બલવાન છે, તેજસ્વી છે, બુદ્ધિમાન છે અને લોકમાં ખ્યાતિને
પામેલા છે, તે હોયો પણ તે તે અપેક્ષાએ પૂર્ણ છે અને
તે તે સામગ્રીથી હીન એવા જે હોયો, તે તુચ્છ છે.

અતુલવસિદ વાતો :

જ્ઞાન, જૈશ્વર્ષ, ધન, ઉત્તમ જાતિ, ઉત્તમ વંશ, બલ, તેજ,
મતિ અને ખ્યાતિ આદિ વસ્તુઓ એવી છે, કે જે આદમીને
પૂર્ણ તરીકે ઓળખાવનારી છે અને આ બધી વસ્તુઓના
અભાવથી, આદમી જગતમાં તુચ્છ તરીકે મનાય છે. આ

વસ્તુનો સ્વીકાર કરવાની આનાકાની તે જ આત્મા કરે, કે જે આત્મા શુદ્ધ અને દોષ તથા પુણ્ય અને પાપના વિષાકને ન માનતો હોય. જ્ઞાન એ એવો શુદ્ધ છે કે-તે આત્માને સર્વત્ર પૂજ્ય પાત્ર બનાવે છે, ત્યારે અજ્ઞાનના પ્રતાપે સર્વત્ર આત્માની લઘુતા આદિ થાય છે જ. એ જ પ્રમાણે, પુણ્યથી પ્રાપ્ત ઐશ્વર્ય, ધન, સુંદર જાતિ, સુંદર વંશ આદિ વસ્તુઓ પણ વિશ્વ ઉપર કામચુંડરનારી નિષેડે છે અને એશ્વર્યહીન દશા, દરિદ્રદશા, અધમ જાતિ, અધમ વંશ આદિના યોગે આત્માઓને હેઠધૂત પણ બનવું પડે છે, એ પણ સૌના અનુભવની વાત છે તેજસ્વી અને બલવાન માણસો આગળ પ્રાય સૌને નમવું પડે છે, ત્યારે હીનતેજ અને નિર્બલ માણસો ત્યા-ત્યાથી તિરસ્કારને પામે છે, એ વસ્તુ પણ કાંઈ અનુભવ બહારની નથી. મતિ સપત્ત આત્માઓની સર્વત્ર સલાહ પૂછાય છે, ત્યારે મતિ હીન આત્માઓની અવગણના થાય છે સામાન્ય અગર તો દલી પણ માણસો સુંદર ખ્યાતિથી હોઠોમાં પૂજાય છે અને વિપરીત ખ્યાતિથી સારા અને સરલ પણ માણસો નિંદાય છે, એ પણ વિચારકોથી અબણ્યું નથી આમ હોઈને, આવી અનુભવમિદ્ધ પણ વાતોનો ઈનકાર તો તે જ કરે, કે જેનું હૈયું ઠેકાણે ન હોય. જો કે-જ્ઞાનાદિથી સપત્ત હોવા છતાં પણ તીવ્ર અશુભાદ્યવાળાને આદરના રથાને તિરસ્કાર પણ થાય છે, પરંતુ આવી વાતોનો નિર્દેશ તેવી અપેક્ષાઓને કાયમ રાખીને, દુનિયાના જીવોમા બહુલતયા ચતા અનુભવની દૃષ્ટિએ જ કરાય છે. અત્રે એ વાત પણ સૂચવવી આવશ્યક

છે કે-આથી એમ માનવાનું નથી કે-પુણ્યથી પ્રાપ્ત વસ્તુ
એની ઈચ્છા કરવાની પ્રેરણા કરવામા આવે છે એવી
ઈચ્છાને પેદા કરાવવાનો પ્રયત્ન, એ તો ઘણો જ અધમ પ્રયત્ન
છે આ તો માત્ર વસ્તુસ્વરૂપ જ કહેવાય છે

આહમ્ભાવિઓને ચેતવણી :

જ્ઞાન, એ એક એવો ગુણ છે કે-એનો કારમા અજ્ઞા
નિઓ અગત્ય દુરાચરિઓ સિવાય, અન્ય કોઈ ઈનકાર કરી
શકતું નથી આમ છતાંય, એ વાત પણ એટલી જ નિશ્ચિત
છે કે-આ જગતમાં જ્ઞાનગુણની સાચી મહત્તાને સમજનારાઓ
તો વિગત આત્માઓ જ છે સાચું જ્ઞાન જાનવાન આત્મા
ઉપર અને એવા સાચા જ્ઞાનિઓના સહવાસમા આવનારા
આત્માઓ ઉપર પણ કેટલું બધું ઉપકારક નિવરે છે, એની તો
વાત જ વચનાતીત છે સમ્યગ્દર્શનથી શૂન્ય આત્મામા
સાચું જ્ઞાન જન્મી જ શકતું નથી મિથ્યાદષ્ટિ આત્માઓ
તો, પોતાના મિથ્યાત્વની મન્દતાને પામ્યા વિના, જ્ઞાન
અને અજ્ઞાનનો વિભાગ પણ કરી શકતા નથી સાચો જ્ઞાન
ગુણ સદાને માટે અજ્ઞાન જગતથી અપરિચિત જ રહ્યો છે
અને એનો જ પ્રતાપ છે કે-આહમ્ભરી આત્માઓ, ઘણીજ
સહેલાઈથી અજ્ઞાન જગત ઉપર પોતાના વચસ્વને જમાવીને
પુણ્યની હયાતિ મુધી કારમે અનર્થ મચાવી શકે છે પણ
એવાઓએ સમજવું જરૂરી છે કે-‘એ પુણ્ય પરવાર્યું, તો
આ જ ભવમા અજ્ઞાન જગત ઉપરનું વચસ્વ ભારે પડી
જવું છે અને કદાચ પૂર્વભવમા બાધેલ પાપાનુબધી પુણ્ય

ધણું જ બળવાન હશે, તો આ ભવમાં તો માનપાન આદિ બન્યું રહેશે, પણ ભંવાંતર અને લાંબો ભવિષ્યકાળ ધણો જ બૂંડો નિવડ્યા વિના રહેવો નથી. પછી તો, ગમે તેટલું રેતાં પણ, બાંધેલાં ઘોર પાપોનો વિયોગ ન થાય ત્યાં સુધી, શાંતિનું સ્વપ્ન પણ આવડું નથી. અનિચ્છાએ પણ એવી અશાંતિના અંતાપમાં શેંકાડું પડશે, કે જેનો પ્રતીકાર સાચા ઉપકારિઓ પણ નહિ કરી શકે. એવા ઉપકારિઓ પણ શાંતિથી સહવાની સલાહ આપીને જ શાંતિ માનશે.' આજના આડમ્બરિઓએ, આ વાતને ધ્યાનમાં લઈને, હજી પણ ચેતી જવા જેવું છે. થઈ ગયેલી અગર ધરાદા પૂર્વક કરેલી પણ ભૂલને માટે, જો આના આ ભવમાં જ સાચો પશ્ચાત્તાપ થાય અને શેષ કાળ પાપનિવારક ક્રિયાઓને કરવામાં જ ઉદ્યમશીલ બનીને શુભરામ, તો પણ ધણો ફાયદો થઈ જાય : પરંતુ કેવળ આડમ્બરપ્રિય બનેલાઓને આ વાત સમજાવી મુશ્કેલ છે. એ નહિ સમજે, તેથી પાપ તેમને છોડવાનું નથી અને એથી તેઓ ધણા જ દુઃખી થશે, એ પણ નિર્વિવાદ વાત છે : પણ એવાઓની એવી ભવિતવ્યતા હશે, તો અન્ય કોઈ ઉપાય પણ નથી.

આડમ્બરિઓની દુર્દશા :

આજના આડમ્બરિઓ, અજ્ઞાન જગત સમક્ષ સાચા જ્ઞાનિઓની અવગણના કરીને, પોતે આગળ આવી શકે છે; પણ ઐશ્વર્યશાલી વ્યક્તિઓ સમક્ષ તો એવાઓને પણ મર્યાદાશીલ જ બનવું પડે છે. તેઓને ધનવન્તોની પળસી

કરવી પડે છે, બલિષ્ઠો આગળ નમ્ર જ રહેવું પડે છે, તેજસ્વી વ્યક્તિઓને ઈર્ષ્યાએ કે અનિર્વચ્ય પણ આગળ જ કરવી પડે છે અને હુંશીયાર માણસોને સાચવીને જ ચાલવું પડે છે. આવાઓ પણ જ્યારે ઉત્તમ જાતિ, ઉત્તમ કુલ અને ઉત્તમ વંશને નહિ માતવાની ખાલી વાતો જ કરે છે, ત્યારે એવાઓને માટે, જો તેઓ દુરાચારી હોય છે તો, જાની જગતને એવાઓની માત્ર દયા જ ચિંતવવાનું બાકી રહે છે. પોતે નામક બનીને સૌને પોતાની આજ્ઞા સુજળ જ ચલાવવાની ખાતર, સારા સારા માણસોને પણ ખરાબ કરવાનાં કાવત્રાં કરનાર માણસ, ત્યારે ‘સૌ સમાન છે અને સૌ પ્રત્યે સમાનભાવ રાખવો જોઈએ.’-આવી આવી સફાઈ ભરેલી વાતો કરે છે, ત્યારે એ વાતો, વેશ્યા અથવા તો કુલટા દ્વારા થતી સતીપણાની વાતો જોટલી ભૂંડી લાગે, એના કરતાં ય વધારે ભૂંડી લાગે છે. એવાઓ પોતાના કલિપત સિદ્ધાન્તોની સિદ્ધિને માટે, સાચા સિદ્ધાન્તોની સામે જ્યારે દલીલોનો નાચ કરે છે, ત્યારે એમનું હોઈ કેટલું નરેક છે, એ નાચતા મોઢની ખુદ દેખાય-એમ દેખાઈ જાય છે. ન મદ કરે! કે ન દીન બને!

શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું શાસન પ્રતિપાદન કરે છે કે-દ્વાયો યશમિક અને દ્વાયિક આદિ ગુણોથી જેમ આત્મા પૂર્ણ ગણાય છે, તેમ ઔદયિક સામગ્રીથી પણ આત્મા પૂર્ણ ગણાય છે. ગુણહીન આદમી જેમ તુરંચ ગણાય છે, તેમ ઔદયિક ભાવથી પ્રાપ્ત થતી સામગ્રીના અભાવથી પણ આદમી તુરંચ ગણાય છે અશુભ કર્મના યોગે આત્મા જેમ જન્મથી અન્ધ

અને બધિર આદિપણે જન્મે છે, તેમ આત્મા જન્મથી અસ્પૃશ્ય આદિપણે પણ જન્મે છે. આજે એવી એવી દલીલો થઈ રહી છે કે-‘અસ્પૃશ્ય જાતિઓ હોઈ જ કેમ શકે ? પશુઓ સ્પૃશ્ય અને મનુષ્યો અસ્પૃશ્ય, આ બંને જ કેમ ? પાપિઓ સ્પૃશ્ય અને સારા એવા પશુ માણસો અસ્પૃશ્ય, એ કેમ જ સંભવે ?’ પરંતુ આ જાતિની દલીલોમાં અજ્ઞાનો જ રાચે. વિવેકિઓ એવી દલીલોમાં રાચે નહિ : કારણ કે-કર્મના સ્વરૂપને સમજનારાઓ, એ પણ મગજે છે કે-‘જાતિ-મદ અને કુલમદથી ઉન્મત્ત બનેલા આત્માઓ, એવી હીન જાતિને અને એવા હીન કુલને પામે છે કે-તે જાતિ અને તે કુલના પ્રતાપે, તે બીચારાઓને અસ્પૃશ્ય આદિ તરીકેનું થ જીવન પસાર કરવું પડે છે.’ અજ્ઞાનિઓ શાઈ શાઈને એવા જીવનને પૂર્ણ કરે છે, ત્યારે વિવેકિઓ અશુભ કર્મના વિપાકને જાણીને તેને સમજાવે વેદે છે અને એ રીતિએ વેદીને, પોતાના હિતને પણ સાધી લે છે જેઓ આજે અસ્પૃશ્યોને અશુભ કર્મના વિપાકને સમજાવીને સમજાવે વેદનાની સલાહ નહિ આપતા, ગમે તે રીતિએ સ્પૃશ્યોમાં ભળી જવાની સલાહ સમર્પીને અવ્યવસ્થા ઉભી કરે છે, તેઓ કારણ અહિત થાય એવો માર્ગ અખત્યાર કરી રહ્યા છે અશુભનો ઉદય કોઈને જ છોડતો નથી, એમ માનીને ઉત્તમ આત્માઓને ઉત્તમ જાતિ આદિનો મદ નહિ કરવાની અને અધમ જાતિ આદિમાં જન્મેલાઓને અધમ જાતિ આદિથી દીન નહિ બનવાની સલાહ આપવામાં જ સૌનું શ્રેય છે

બધું સંભવી શકે અને અસ્પૃશ્યતા નહિ ?

‘અસ્પૃશ્ય બાલિઓ હોઈ જ કેમ શકે ?’—આ પ્રશ્ન જ અજ્ઞાનતાથી ભરેલો છે. કર્મોધીન હથાને ભોગવતો આત્મા, શું બની શકતો નથી ? તે દેવ પણ થઈ શકે છે, નારકી પણ થઈ શકે છે, પશુ પંક્તિ થઈ શકે છે અને મનુષ્ય પણ થઈ શકે છે : તો પછી તેવો આત્મા અસ્પૃશ્ય આદિ પણ થઈ શકે, એમા આશ્ચર્ય પણ શું છે ? મનુષ્ય-ભાવ મમાન છતાં, એક દુઃખી અને એક સુખી, એક રાજા અને એક રંક, એક બુદ્ધિમાન અને એક બેવકુફ, એક વક્તા અને એક શ્રોતા, એક રૂપવાન અને એક ઠંડૂપો, એક નાયક અને બીજા તેની પાછળ તણાનારા, આવા આવા અનેક ભેદો સંભવી શકે, તો પછી અસ્પૃશ્યતા ન સંભવે—એવું કાગલુ શું ? જન્મથી અધ હોઈ શકે, જન્મથી બધિર હોઈ શકે, જન્મથી અપંગ હોઈ શકે,—એવું એવું બધું જ સંભવી શકે, પણ જન્મથી અસ્પૃશ્યતા ન સંભવી શકે, આવું બોલવું—એમા અજ્ઞાન અને દુરાગ્રહ મિવાય બીજું

ઘણા મનુષ્યોની કપારી પેદા કરાવે એવી દશા પ્રત્યક્ષપણે અનુભવાય છે હિંસકં પશુઓ પણ રાજ્યોની પ્રીતિનાં પાત્ર બનેલા અનુભવાય છે, ત્યારે સારા માણસો પણ તિરસ્કાર અનુભવતા દેખાય છે. આથી કર્મજન્ય અવસ્થામાં નકામી અજ્ઞાનજન્ય પ્રશ્ન-પરમ્પરાને ઉલી કરીને ભદ્રિક જનતાને ભરમાવવી, એ ભયકર પાપકર્મ સિવાય બીજું કશું જ નથી. પણ પોતાના કટિપત સિદ્ધાન્તોની સિદ્ધિને માટે, પોતાના મનસ્વી વિચારોને ઈશ્વરપ્રેરિત તરીકે ઓળખાવવાનું માહસ કરનારા, આવું આવું જે ભયકર પાપ હુશીયારી પૂર્વક ન આવરે, તેટલું ઓછું જ છે.

શુભાશુભના ઉત્પત્તિનો પ્રતાપ :

‘પાપિઓ રુપશ્ય અને નારા એવા પણ માણસો અરુપશ્ય, એ સભવે જ કેમ ?’-આ પ્રકારનો પ્રશ્ન પણ અનુભવથી વિરુદ્ધ થઈને કરવામા આવે છે અનેક સારા માણસો પણ હું ખમય જીવનને પમાડ કરતા જોવાય છે, ત્યારે અનેક ભયકર પાપાત્માઓ પણ અનેક પ્રકારની માહ્યબીમાં મહાલતા જોવાય છે, એ શું અપ્રત્યક્ષ છે ? દરબી માણસો મહાત્મા તરીકે પૂજાય છે અને સરલ માણસો દરબી તરીકે ઓળખાય છે, એ શું ઓછું આશ્ચર્ય છે ? માયાપૂર્વક મૃવાભાવજી કરનારાઓ સત્યવાદી તરીકે પકાય છે અને સરલ પણે માથેસાચું કહી દેનારા અમત્યવાદી તરીકે પકાય છે, એ પણ એક કૌતુક નથી ? દલાહિને કેળવવા દ્વારા અજ્ઞાન લોકમા ચેળવેલી નામનાને જાળવી રાખવાના ને મહત્તાને

વધારવાના સાધન તરીકે, હું શીયારીપૂર્વક મોટી ભૂલોને શુદ્ધોનો સ્વાગ ધગવી, નાની નાની ભૂલોનું પ્રદર્શન કરી, અજ્ઞાન લોકોમાં સુંદર મહત્તા મેળવી મહાલનાર, આ દુનિયામાં નમ્ર તરીકેની, સરલ તરીકેની અને એવી એવી જ બીજી પણ સારા માણસોને છાજે તેવી ઉપમાઓ મેળવી જાય છે, જ્યારે હૃદયના શુદ્ધ અને વાણીના સાચા એવા પણ માણસો એવું પાપ નહિ આચરતા હોવાના કારણે વગોવાય છે, એ શું અનુભવથી બહાર છે? આ બધું કમ-જન્ય છે એટલે સ્વભાવ આદિથી સારા હોવા છતાં પણ, અશુભના ઉદયે અરપૂરયાદિ ગણાતા હોય, એ પણ સદૃશ છે અને ભયંકર પાપાત્માઓ પણ તેવા પ્રકારના કોઈ શુભના ઉદયથી રૂપરથ આદિ પણ ગણાતા હોય, એ પણ સદૃશ છે. તત્ત્વવેદી આત્માઓએ એથી મુઝાવા જેવું કોઈ છે જ નહિ

બોન પામે તે ગેતિએ ઉપદેશ દેવાય

આ તો બધી પ્રાસંગિક વાતો થઈ. આપણે મુદો તો એ છે કે-જ્ઞાનવાન, ઐશ્વર્યવાન, ધનવાન, જાતિમાન, શુદ્ધ વશમા જન્મેલો, બલવાન, તેજસ્વી, મતિમાન અને પચાતિને પામેલો એ પૂર્ણ ગણાય છે અને એથી વિપરીત તુચ્છ ગણાય છે આ રીતિએ સૂત્રમાં આવતા 'પુણ્ણ' પદથી પુણ્યવાન અને પૂર્ણ આ બેય પ્રકારો લેવાના છે એવા પુણ્યવાન અને પૂર્ણ, અથવા તો એ ભેદથી વિપરીત પણે રહેલ જે તુચ્છ તરીકે જાળખાય છે તે, એ ઉભય

પ્રકારના છવો પ્રત્યે અનુગ્રહબુદ્ધિવાળા બનીને, ધર્મોપદેશકે નિઃસ્પૃહપણે સંસારતારકે ઉપદેશ આદરપૂર્વક આપવો જોઈએ. આનો અર્થ એવો નથી કરવાનો કે-‘સૌને માટે એક જ રૂપથી ઉપદેશ આપવો.’ જે જે રીતિએ ઉપદેશ આપવાથી બોધ પામે તેમ હોય, તેને તે રીતિએ જ ઉપદેશ આપવાનો છે. શરત એટલી જ છે કે-ઉપદેશ આપનારે સસ્પૃહ આદિ બની, પુણ્યવાનને અથવા પૂણ્યને આધીન બની જઈ, એવાઓને રૂએ એવું બોલી, પોતાનો પૌદ્ગલિક સ્વાર્થ સાધી લેવાને સજ્જ બનવાનું નથી અને દ્રમકાદિ અપૂણ્યો પ્રત્યે તિરસ્કારબુદ્ધિથી ઉપદેશ આપવાનો નથી ઉભય પ્રત્યે કેવલ કલ્યાણબુદ્ધિવાળા જ બનીને, ઉભયને પણ સંસાર સાગરથી તારવાને માટે જ ઉપદેશ આપવાનો છે.

ઉપદેશના વિધિને નહિ બાણનારા ધર્મોપદેશકો માટે તો મોન એ એયસ્કર છે :

ઉત્તમ પ્રકારની નિઃસ્પૃહવૃત્તિ આવવા માત્રથી પણ ઉપદેશક બની શકાતું નથી. ઉપદેશક તો તે બની શકે છે, કે જે ઉપદેશક બનવાને માટે જરૂરી નિઃસ્પૃહતા આદિ ગુણોને પામ્યા બાદ, ઉપદેશના વિધિને બરાબર બાણતા હોય કેવી સલા અને કેવી વ્યક્તિને કેવો ઉપદેશ આપવો હિતકારી છે, એનું જ્ઞાન પણ ધર્મોપદેશકને હોવું ઘટે ‘અમને તો આવડે એવું કહીએ- સલા કે વ્યક્તિ જોવાનું અમારે શું કામ ?’-આવું બોલનારાઓ તો, કેવલ પોતાના અજ્ઞાનનું જ પ્રદર્શન કરનારા છે. ઉપકારી મહાપુરુષો તો દુરમાવે છે કે-

“ અક્ષરવોવિદપરિષદિ પદાદેતુદદાન્તાનનાદત્ય પ્રાજ્ઞતમાપયા કથન-
મવિધિરિતરસ્યા ચાન્યથેતિ । एवं च प्रवचनम् ” इति नैव केवलं कर्मबन्धव,
न पुन श्रेयो, विधिभक्तानास्य मौनमेव श्रेय इति, ऊक्त च—

માવજ્ઞગવજ્ઞાણ વચનાણ જો ન ચણદ વિસેષ ।

શુભ્રુપિ તસ્ય ન સમ ક્ષિમમ્, પુણ દેસર્ણ કાઠ ॥ ૧ ॥ ”

અક્ષરપંડિતોની પરિષદમાં પક્ષ, હેતુ અને દષ્ટાન્તનો
અનાદર કરીને, સામાન્ય ભાષા દ્વારા કથન કરવું એ અવિધિ
છે અને પ્રાકૃત-સામાન્ય શ્રોતાઓની મહામા પક્ષની સ્થા
પના કરવી, એ માટે હેતુઓની ઝઠીચો વગ્ગસાવવી અને
સ્થાપિત કરેલી વસ્તુની સિદ્ધિને માટે દષ્ટાન્તોનો ઘોષ વગ્ગ
વવો, એ પણ અવિધિ છે. અક્ષર-પંડિતોની સભામાં
એટલે કે-જે સભામાં વિચારપૂર્વક મત્સાસત્ત્વનો નિષ્ક્રિય કરી
શકે એવા શ્રોતાઓ હોય, એવા શ્રોતાઓ સમક્ષ સામાન્ય
ભાષા દ્વારા વર્ણન કરવાથી, એવાઓને એમ થાય કે-‘જે
શાસનનો આ ઉપદેશક છે, તે શામનમા જ કાર્ય તરવ
નહિ હોય.’ આમ થવાથી, પ્રવચનની હીલના જ થાય
આ કારણે, ધર્મદેશક જે પ્રવચનનો પ્રભાવક બનીને કર્મ-
નિર્જરનો ભાગી બનવો જોઈએ, એની જગ્યાએ પ્રવચનની
હીલના કરનારો બનીને, કેવળ કર્મબન્ધનો જ ભાગીદાર થાય.
આથી સ્પષ્ટ છે કે-તેવા પંડિતોની સભામાં ધર્મદેશકે
ઉન્માર્ગના ઉન્મૂલન પૂર્વક સુદરમાં સુદર રીતિએ સન્માર્ગની
સ્થાપના કરવી જોઈએ. ઉન્માર્ગના ઉન્મૂલન અને સન્મા-
ર્ગના સંસ્થાપન માટે પક્ષ, હેતુ અને દષ્ટાન્તનો ઉપયોગ
કરવો જોઈએ પ્રત્યક્ષ નહિ થતી વસ્તુઓની સિદ્ધિને માટે

પક્ષ, હેતુ અને દષ્ટાન્તની અતિ આવશ્યકતા છે. આ ત્રણ દ્વારા વસ્તુનું એવું સુંદર સ્થાપન કરવું જોઈએ, કે જેથી દુરાગ્રહના પ્રતાપે સત્યનો સ્વીકાર કરવાને માટે અસમર્થ બનેલા પંડિતોને પણ, શિર ધુણાવીને કબૂલ કરવું પડે અને પ્રભુશાસનને માટે યથેચ્છ બોલતાં પહેલાં ખૂબ જ વિચાર કરવો પડે. એથી, સત્યના પ્રેમી અને સરળ પંડિતો તો, ઉન્માર્ગને તજીને સન્માર્ગના સાચા સેવક જ બની જાય. આથી યોગ્ય આત્માઓના ઉદ્ધાર સાથે શાસનની પ્રભાવનાનો અને અનર્ગલ ઈર્મનિર્જરાનો ઉપદેશક બાગીદાર બને. જેમ પંડિતોની સભામાં ધર્મોપદેશકે એ રીતિએ પ્રવચનના પ્રભાવક બનીને ઈર્મનિર્જરા કરવાની છે, તેમ સામાન્ય પ્રકારના શ્રોતાઓની સભામાં જે રીતિએ એ લોકો સમજે તે રીતિએ વર્તવાનું છે. સામાન્ય પ્રકારના શ્રોતાઓની સભામાં, સાક્ષરી બાધાનો ઉપયોગ અને કઠિન શબ્દોમા વાગાડમ્બર આદિ કરવો, એ તો પાંડિત્યને અસ્થાને ઠાલવી નાખવા જેવું છે. એમ કરવાથી, સામાન્ય લોકો ધર્મને નથી પામતા, પણ બિલદા ઉપદેશક પ્રતિ અરૂચિવાળા બનવાની સાથે, શાસન પ્રતિ પણ અરૂચિવાળા બને છે. એવાઓની સમક્ષ વાગાડમ્બર કરવો, એ એવાઓની દૃષ્ટિએ પ્રવચનની હીલના કરવા ભરાળું છે અને એથી ઉપદેશકને ઈર્મનો જ બન્ધ થાય છે. આવા પ્રકારના ઉપદેશકને, ઉપદેશ કરવાથી કરા જ શ્રેયની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આવા વિધિના અગાધ ઉપદેશકને માટે તો, મૌન જ કલ્યાણકારી કહ્યું છે. ઉપકારિઓએ તો ત્યાં સુધી દુરમાવેલું છે કે—‘સાવધ અને અનવધ વચ્ચે’

નોના વિશેષને જે નથી જાણતો, તેને માટે જોલણું એ પણ ઠીક નથી, તો પછી દેશના કરવાની તો વાત જ શી ?

ઉપદેશનું 'ચૂંચ'

આ કથનથી, આપણે જે વાત પ્રથમ કહી આજ્ઞા છીએ, તે વાત ખૂબ જ સ્પષ્ટ થાય છે કે-ઉપદેશ, એ વાગા ડગ્ગર કે વાણીવિલાસ કરવાનો પ્રસંગ નથી ઉપદેશને અંગે, આગળ પણ, આ શાસરતનમા ઘણું ઘણું વર્ણન આવવાનું છે, છતાં ય પ્રસંગ પામીને અહીં પણ કહેવાય છે ઉપદેશ, એ પાડિત્યના પ્રદર્શનને માટેની વસ્તુ નથી

જોઈએ ચક્રવર્તી આદિ પુણ્યશાલિઓ કે લાકડાં વેચીને પેટ ભરનારા આદિ દ્રમકો, પણ, સ સારથી પાર ઉતારનાર ધર્મને કેમ પામે, એ જ એક વૃત્તિથી આદ્યપૂર્વક જ એ ઉભયને ઉપદેશ આપવાનો છે. એ જ રીતિએ, જ્ઞાન આદિથી પૂર્ણને કે એના અભાવથી તુચ્છની ગણનામા આવતા આત્માઓને પણ તેઓ ધર્મ પામે, એ ભક્તિના આદરથી ઉપદેશ આપવાનો છે આનો અર્થ એવો નથી કરવાનો કે-‘ઉભય કૈટિના આત્માઓને એકરૂપે ઉપદેશ આપવો’-પણ જે જે રીતિએ તેઓ યોગ પામે, તે તે રીતિએ તેઓને શાસ્ત્રાનુસારી ઉપદેશ આપવાનું વિધાન છે.

ગામ આદિને ઉપદેશ કરવાની ગતિ

બુદ્ધિમાન આત્માઓને તેમની બુદ્ધિ વિકસે અને તેઓ ધર્માભિમુખ આદિ થાય, એ રીતિએ નિપુણપણે ઉપદેશ આપવો જોઈએ અને સામાન્ય બુદ્ધિવાળા આત્માઓ જે રીતિએ વસ્તુને ગ્રહણ કરીને ધર્મની સન્મુખ આદિ થાય, એ રીતિએ ઉપદેશ આપવો જોઈએ. ગળ આદિ પુણ્યવાનને ઉપદેશ આપવાનો પ્રસંગ આવે, ત્યારે ઉપકારિઓ કરમાવે છે કે-એના ઠંડાણ આદિ ખાતર, એના અભિપ્રાયને અનુસરી અનુસરીને ઉપદેશ આપવો એ હિતાવહ કે અન્યથા, એ ભય કર પરિણામને આણનારો પણ થાય ઉપદેશ કે અણવું જોઈએ કે-આ રાજા અભિગૃહીત મિથ્યાદષ્ટિ છે, અનભિગૃહીત મિથ્યાદષ્ટિ છે કે સાચયિક મિથ્યાદષ્ટિ છે ? વળી અભિગૃહીત મિથ્યાદષ્ટિ છે, તો તે પોતાની મેળે જ તેવો

થયેલો છે કે કુતીરિંકોની બુદ્ધિઘાહણથી તેવો થયેલો છે ? આ બધાને બાંધીને, એને એવી રીતિએ ઉપદેશ આપવો જોઈએ, કે જેથી તે દેખી તો ન જ બને. વિધિ મુજબ યોગ્ય ઉપદેશ આપવામાં આવે, તો રાજા આદિ જે લઘુ-કર્મી આદિ હોય તો, ધર્મને પામીને શાસનના સાચા પ્રભાવક આદિ બને અને કદાચ તેવી કર્મલઘુતા આદિ તેઓમાં ન હોય, તો પણ તેઓ દેખી તો ન જ બને વિધિની મર્યાદાને ઉલ્લંઘીને ઉપદેશ આપનાર ઉપદેશક, રાજા આદિ અધિકારક આત્માઓના માન્ય દેવાદિનું અપમાન થાય-એવું એવું બોલી નાખવા દ્વારા, એવાઓને દેખી બનાવી દે છે અને એથી તેઓ પરિણામે શાસન ઉપર પણ કારમી આપત્તિને આણનારા બને છે. એવાઓએ, ઉપદેશક બની જવાને બદલે, ગીતાયે શુદ્ધઓની નિશ્રામાં રહી, સાચી આરાધનામાં જ એકતાન બનવા જેવું છે.

સાચો ઉપદેશક જગદ્ગારક :

ઉપદેશકે તો ઓતાઓને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી ઓળખવાની પણ જરૂર છે અને એ રીતિએ ઓળખ્યા પછી તે તે જાતિના ઓતાઓને જે જે રીતિએ લાભ થાય, તે તે રીતિએ સંસારથી તારનારા ધર્મનો ઉપદેશ આપવાનો છે. આ જાતિની શક્તિ આદિને પામેલા ઉપદેશકે, સમદષ્ટિ બનીને, ધર્મદેશના કરવાની છે. એ પ્રકારે ધર્મદેશના થાય, તો જ પોતાના ઉદ્ધાર સાથે અન્ય પણ યોગ્ય આત્માઓના ઉદ્ધારને સાધી શકાય. આવા જ ઉપદેશકને, ઉપકારિઓએ,

કર્મવિદારક તરીકે પ્રશ્નરૂપે છે : કારણ કે-આવો જ ઉપ-
દેશક ધર્મકથા દ્વારા, જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ કર્મોથી બદ્ધ
અથવા તો રનેહ રૂપ ભેડી આદિથી બદ્ધ થયેલા આત્માઓને
કર્મ રૂપ બન્ધનથી અથવા તો કર્મથી જન્ય રનેહ આદિના
બન્ધનથી છોડાવી શકે છે આ બધું સમજાય, તો જરૂર એ
પણ સમજાય કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનનો સાચો ઉપદેશક
એટલે સાચો જગદુદારક : પરંતુ એ સ્થાને પહોંચવાને માટે
ઘણી ઘણી લાયકાતોની જરૂર છે. એ લાયકાતો આખા
વિના, એ લાયકાતોને કેળવવાને માટે ઉદ્યમશીલ બન્યા
વિના, કેવળ માનપાનાદિની લાલસાને આધીન બની જઈ,
ઉપદેશક બની બેસવું, તે તો શાસનની હીલના કરનારા
બનીને સ્વ-પરના હિતના ચક્રારક બનવા જેવું છે.

ધર્મપિઠરાક પ્રજ્ઞાગર્વાદિથી પર ભેઈએ

‘ધર્મચરિત્રવિમાળ’ અને ‘જળાળ’ એવા પ્રથમ ગાથાના
ઉત્તરાર્દના પહેલા બે પદોના, ‘પદાર્થ’ નામના ત્રીજા
વ્યાખ્યાપ્રકાર દ્વારા ભાવાર્થને દર્શાવીને, હવે પ્રથમ ગાથાના
ઉત્તરાર્દના ત્રીજા અને ચોથા પદના ભાવાર્થને સ્પષ્ટ કરે
છે તે બે પદો છે-‘વિચરેન્નિ લવણ’ આનું સંસ્કૃતમાં થાય
છે-‘વિતરામ્યુવદેશ’ આના આશયને સ્પષ્ટ કરતા, સૂત્રકાર
પરમર્ષિ આચાર્યલગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજ
કૃતમાવે છે કે-આ શાસ્ત્રની રચના કરવા દ્વારા હું ધર્મ-
ગત્તના અર્થો જનોને ઉપદેશ આપવાને પ્રવર્તમાન થયો
છું, પણ તે પ્રજ્ઞાગર્વથી નહિ, પરને અભિભવ પમાડવાની

થયેલો છે કે કુતીરિંકોની વ્યુદ્ગ્રાહણથી તેવો થયેલો છે ? આ બધાને બાંધીને, એને એવી રીતિએ ઉપદેશ આપવો જોઈએ, કે જોથી તે દેખી તો ન જ અને વિધિ મુજબ યોગ્ય ઉપદેશ આપવામાં આવે, તો ગભા આદિ જો લઘુ કર્મી આદિ હોય તો, ધર્મને પામીને શાસનના સાચા પ્રભાવક.

એક લેશ પણ નથી અને લાભ અનુપમ કોટિનો છે. સદ્ગુણો ઉપદેશ જ સાચો અને મહાન પરોપકાર છે. કોઈ પણ આત્માને મન્માર્ગની પ્રાપ્તિમા કોઈ પણ પ્રકારે સાચી અનુમદ્ભુદિથી નિમિત્તાનૂત થઈ, એ ઉત્તમમા ઉત્તમ કોટિનો પરોપકાર છે. આવો પરોપકાર જ સ્વોપકાર સાથે રહે છે આવો પરોપકાર સ્વોપકારને સાધ્યા વિના ગહેતો નથી. એ પણ ધ્યાનમા રાખવું જોઈએ કે-સ્વોપકારથી વિરુદ્ધ પરોપકાર, એ સાચો પરોપકાર જ નથી વિવેકિએ પરોપકાર પણ એવો જ કરવો જોઈએ, કે જે પરોપકાર આત્માનુ-ધક્ષનો બાધક ન હોય. આવા પરોપકારનું સ્વરૂપ પણ અન્ય દર્શનસ્થ આત્માઓ અને ઉપલ દુનિયાદારીના જ હાથાઓથી સહાને માટે અપરિચિત છે આ જ કારણે, એ બીચારાઓ ઉપકારના નામે પણ સ્વ-પરનો અપકાર કરવાનું કારણ પાપ આચરી રહ્યા છે. એવાઓના પ્રતાપે ભાવમા જોનો નાશક સન્નિપાત વિશ્વમા વ્યાપી રહ્યો છે. આવા સન્નિપાતથી રીળાઈ રહેલાઓને, જે શ્રી જિનેશ્વરદેવો અથવા તે એ જગદુદ્ધારકોની આજ્ઞા મુજબ વિચરવામા જ સ્વ-પરનો ઉદ્ધાર માનનારા આત્માઓ રૂપ સાચા વૈદ્યો મળી જાય છે, તે જ તેઓ કારમા વિનાશથી પોતાની યોગ્યતા મુજબ જાયી જાય છે પણ આ સસારમા એવા શાતિદાયક સાચા વૈદ્યજોનો સુયોગ મળવો, એ ઘણું દુષ્કર છે એવો સુયોગ મળ્યા છતાં પણ, તેઓની સલાહ રૂચવી અને તેને અમલમા મૂકવી, એ એથી પણ વિકટ છે એ જ કારણે, દુખના દેવીને સુખના પણ આત્માઓ, દુખના

પરોપકારમાં સ્વોપકાર :

આથી પણ સ્પષ્ટ થશે કે-ઉપદેશ, એ પ્રજાના મદતું નાટક નથી, પરના પરાભવને કરવાને માટેનું રણસ્થાન નથી અથવા તો પૌણ્યલિંગ લાલસાઓને પોષવાનું અને તેને પાર પાડવાનું સાધન નથી, પણ કેવલ સંસારમાં અનાદિથી પરિભ્રમણ કરતા આત્માઓને સદ્ધર્મને પમાડીને, શિવસુખના લોકતા કરવા રૂપ પરમ પરમોપકારનું ઉચ્ચામાં ઉચ્ચી કૌટિલ્યું સાધન છે. એ દ્વારા, આત્મા ઉપર પણ સાચો અનુગ્રહ કરવાનું પણ સાધન છે. ‘પરના ઉપર અનુગ્રહ કરવાથી પોતાના ઉપર અનુગ્રહ કયી રીતિએ થાય ?’-આવેા પ્રશ્ન ઉઠવેા એ સહજ છે, એમ માનીને આ પરમોપકારી પરમર્થિઓ, પ્રાચીન પરમર્થિઓએ જે કરમાવ્યું છે-તેને જા કરવા દ્વારા, એ પ્રશ્નનું સમાધાન સમર્પે છે અનંત ઉપ

એક લેણ પણ નથી અને લાભ અનુપમ કોટિનો છે. સદ્ગુણો ઉપદેશ જ સાચો અને મહાન પરોપકાર છે. કોઈ પણ આત્માને મન્માર્ગની પ્રાપ્તિમા કોઈ પણ પ્રકારે સાચી અનુગ્રહબુદ્ધિથી નિમિત્તભૂત થઈ, એ ઉત્તમમા ઉત્તમ કોટિનો પરોપકાર છે. આવો પરોપકાર જ સ્વોપકાર સાથે રહે છે આવો પરોપકાર સ્વોપકારને માધ્યા વિના રહેતો નથી. એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે-સ્વોપકારથી વિરુદ્ધ પરોપકાર, એ સાચો પરોપકાર જ નથી વિચેકિએ પરોપકાર પણ એવો જ કરવો જોઈએ, કે જે પરોપકાર આત્માનુગ્રહનો બાધક ન હોય. આવા પરોપકારનું સ્વરૂપ પણ અન્ય દર્શનસ્થ આત્માઓ અને દેવલ દુનિયાકારીના જ હાથાઓથી સહાને માટે અપરિચિત છે આ જ કારણે, એ બીજાઓ ઉપકારના નામે પણ સ્વ-પરનો અપકાર કરવાનું કારણ પાપ આચરી રહ્યા છે. એવાઓના પ્રતાપે જાવપ્રાણોનો નાશક સન્નિપાત વિશ્વમા વ્યાપી રહ્યો છે. આવા સન્નિપાતથી રીજાઈ રહેલાઓને, જે શ્રી જિનેશ્વરદેવો અથવા તો એ જગદુદ્ધારકોની આજ્ઞા મુજબ વિચરવામા જ સ્વ-પરનો ઉદ્ધાર માનનારા આત્માઓ રૂપ સાચા વૈદ્યો મળી જાય છે, તો જ તેઓ કારમા વિનાશથી પોતાની યોગ્યતા મુજબ બચી જાય છે. પણ આ સંસારમા એવા શાંતિહાયક સાચા વૈદ્યરાજોનો સુયોગ મળવો, એ ઘણા દુષ્કર છે એવો સુયોગ મળ્યા છતાં પણ, તેઓની સલાહ રૂચવી અને તેને અમલમા મૂકવી, એ એથી પણ ઘણું વિકટ છે એ જ કારણે, દુખના દેવી અને સુખના ત્રેમી એવા પણ આત્માઓ, દુખના

ત ઉપકારી, આચાર્યભગવાન ચાલનાવિભાગને અને
 વસ્થાનવિભાગને 'ઇત્યગ્રોચ્છે' દ્વારા જુદા પાડીને કરમાવે
 કે- 'ભગવાન સકલ શુષ્કરત્નોના કુલગૃહ સમાન છે.'
 પ્રમાણે કહેવામાં, ન ભગવાન વિમલ કેવલજ્ઞાનને
 તારા છે.-એ વાત પણ એ કે કહેવાઈ જ નાય છે, છતાં
 હેતુપૂર્વક એ બીજી વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે
 તે હેતુ એ છે કે-સર્વ શુષ્કોમાં 'કેવલજ્ઞાન' શુષ્ક
 નપણું દર્શાવવું । અર્થાત-સર્વ શુષ્કોમાં 'કેવલજ્ઞાન' શુષ્કના
 નપણાને દર્શાવવાને માટે 'વિમલ કેવલજ્ઞાનને ધરનારા'
 વિશેષણનો પૃથગ્ ઉપન્યાસ કરવામાં આવ્યો છે.
 લજ્ઞાનની પ્રધાનતા એ કારણે છે કે-એ શુષ્કની પ્રાપ્તિ
 પછી પરમે પદની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. આ કારણે,
 પ્રધાનતાને દર્શાવવાને માટે, બીજા વિશેષણનો ભિન્ન
 યોગ કરવામાં આવ્યો છે. લોકમાં પણ આવો ન્યાય
 માય છે જેમ કે-લોકમાં કહેવાય છે કે- 'પ્રાણણ્યો આવેલા

વ્યાખ્યા કરતા સાધનાન ગદ્યવાની જરૂર :

આ રીતિએ, ‘સાધના અને પ્રત્યવસ્થાન’ નામના વ્યાખ્યાના પ્રકારો દ્વારા, ઉપકારી આચાર્યભગવન્તોએ ઘણી ઘણી વાતો સ્પષ્ટ કરી છે. આ વ્યાખ્યાના પ્રકારોનો ઉપયોગ, જ્ઞાનની વિશદતાની અપેક્ષાની સાથે પ્રતિભાની પણ ખૂબ અપેક્ષા રાખે છે. સામાન્ય જ્ઞાનિઓ અને પ્રતિભાથી પરવારેલાઓ જો આ વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરવા જાય છે, તો ઘણીજ ઘમ્પડો ખાઈ જાય છે કેટલાકે પૂર્વ પક્ષને વિસ્તારીને પછી જો તેનો ઉત્તર આપવામા નળળા જતી જાય છે, તો તેઓ સાચી વસ્તુને સ્પષ્ટ કરવાને જાહેર, ઉન્માર્ગનું ખૂબ પોષણ કરનારા જતી જાય છે. આથી, આ વ્યાખ્યાના પ્રકારોનો ઉપયોગ કરનારાઓએ ખૂબ જ સાવધાન રહેવું જોઈએ જેઓ શાસ્ત્રોના વિશદ જ્ઞાન વિના અને પ્રતિભા ન હોવા છતાં પણ, વિદ્વત્તાને જતાવવાને માટે સ્વતંત્રપણે આ વ્યાખ્યાના પ્રકારોનો ઉપયોગ કરવામા પ્રવૃત્ત થાય છે, તેઓ ઘણી વાર અનિચ્છા છતાં પણ ઉત્સૂજલાપી જતીને, પોતાનું અહિંત સાધવા સાથે શ્રોતાઓને પણ ઉન્માર્ગે દોરી જાય છે. પદોની સાર્થકતાને કરવાનો દાવો કરનારા કેટલાકે ‘પ્રથમ પદ પછી બીજું પદ કેમ મૂક્યું ?’-એ જતાવવાને માટે પૂર્વ પક્ષને સજ્જડ કરી, ઉત્તર પક્ષ કરવામા કારમા પણ જતી જાય છે. આથી શ્રોતાઓ શકિત આદિ જતીને, ખૂબ જ વિહવલ જતી જાય છે. વ્યાખ્યા લાયકે જ કરવાની હોય છે, પરંતુ નાવાયકો પણ જ્યારે લાયક સ્થાને ચઢી જશે છે, ત્યારે જ આવું પરિણામ આવે.”

આ રીતિએ, વ્યાખ્યાના છએ પ્રકારો દ્વારા આ પ્રથમ ગાથાનું વર્ણન પૂર્ણ થાય છે. હવે ‘હું ઉપદેશ આપું છું.’—આમ કહેવા દ્વારા સૂત્રકાર પરમર્ષિએ ઉપદેશ આપવાની જે પ્રતિજ્ઞા કરી છે, તે પ્રતિજ્ઞાથી પ્રતિજ્ઞાત વસ્તુને કહેવાની અભિલાષીવાળા સૂત્રકાર પરમર્ષિ, પ્રસ્તાવના કરતા થકા ખીછ ગાથા કહે છે. એ ખીછ ગાથા દ્વારા સૂત્રકાર પરમર્ષિ શું ફરમાવે છે, એની અવસરે વાત.